

ديانة قدماء المصريين

تأليف
الأستاذ استيندُرف الألمانى

وتعريب
سليم حسن

(الطبعة الأولى)

سنة ١٩٢٣

مطبعة المعارف بشوارع الفجاءة بمصر

الى استاذى العظيم

جولنشف

أهدى ترجمة هذا الكتاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة المعرب

وبعد فقد اهتمت أم العالم المتمددين منذ قرنين بكشف النقاب عن مدينة قدماء المصريين ، وآثارهم وتبارى علماءهم وأغنياءهم وحكوماتهم في هذا المضمار ، وأوقف كثير منهم حياته وأمواله على تعرف أسرار هذه المدينة ودرسها واقتناء آثارها . حتى انك لا تكاد تمر ببلد من أمهات بلادهم دون أن ترى فيها داراً لآثار المصريين ومدرسة لتعليم لغتهم . كل ذلك كان ولا يزال جارياً في أوربا وغيرها ، على حين بقي المصريون أنفسهم في سبات عميق وجمل تام بأجدادهم وآثار مدنياتهم ، حتى أنهم كانوا يدوسون بنعالهم ويهدمون بمعاولهم آثار تلك المدينة الخالدة . وهذا ما ساعد الأجانب المتنافسين على حمل تلك الذخائر الى بلادهم ، فزينت قصورهم وملأت دور تحفهم

يد أنه في هذا العصر هبت في مصر نسمة أثرية هي بلا ريب احدى ثمار النهضة القومية التي بهرت العالم . فقد أخذ المصريون أبناء أولئك العظماء يعرفون حقيقة أجدادهم الذين عمروا وادي النيل منذ آلاف السنين ، وأسسوا فيه أول مدينة في التاريخ البشري سطع نورها على العالم فاقتبست منه الأجيال الغابرة ونسجت على منوالها الأمم الحاضرة . فلا غرابة أن رجع أبناء النيل الى الانتساب الى جنسياتهم الخالدة ، وأصبحوا يرون الفخر كل الفخر في أنهم مصريون بعد أن كانوا لا يعرفون إلا أنهم « أبناء عرب » أو « مسلمون »

لقد قمت بترجمة معظم هذا الكتاب منذ سنتين ، ولكن لم تُتَح الفرصة وقتئذ لاتمامه ونشره . فلما نما شعور الوطنية القومية وعم الفخر بالجنسية المصرية رأيت من

واجبى اذاعة ما تعطش القوم اليه من معرفة حالة بلادهم وأجدادهم القدماء وكان كشف مقبرة توت عنخ آمون ، ذلك الكنز الذى بهر العالم وهز أركانه ، فحقت الجماهير من أقاصى البلاد لزيارته وترك أبصار وبصائر كل انسان متطلعة الى معرفة أسرارهِ ، اكبر باعث وأعظم مشجع لى على الاسراع باظهار هذا الكتاب

قد يتوهم قارئ عنوان الكتاب أنه لن يجد فيه إلا مجرد ديانة واعتقاد غابر . ولكن الباحث فى تاريخ قدماء المصريين يدرك ما كان للديانة والحياة الآخرة من عظيم الأثر فى مدنية القوم وعلومهم وفنونهم وآثارهم وسائر مرافق حياتهم ، لما بين هذه وتلك من وثيق الارتباط . ولولاهم عقائد المصريين الدينية لما رأينا تلك المعابد والمقابر والاهرام والتماثيل والجثث المحنطة وطرف الفن وغير ذلك

فالمطلع على هذا الكتاب لن يقف على معرفة ديانة أجداده القدماء فحسب ، بل انه سيعرف كل ما تنوق اليه نفسه من أسرار مدنيتهم وبراعتهم الفنية . هذا الى أنه سيقف على نشوء وتدرج الديانة المصرية وتأثيرها فى فلسفة اليونان والرومان ومدنيتهم ، ويدرك فضلها على ديانات العالم قديماً وحديثاً

لهذا الكتاب قيمة لا يعدله فيها غيره ؛ فانه مجموع محاضرات ألقاها فى اكثر من ثمانى عشرة جامعة أمريكية ذلك الفيلسوف الألمانى الفذ والعالم الأثرى القدير « استيندرف » أستاذ اللغة المصرية فى جامعة ليزج وصاحب المؤلفات القيمة ومدير اكبر مجلة مصرية أثرية فى العالم ، فحازت محاضراته أعظم اقبال

حظيت بمقابلة المؤلف أثناء زيارتي لألمانيا فى العام المنصرم ، ورجوته أن يسمح لى بنشر ترجمة كتابه ، ففضل بذلك ، وسره أن يطلع على كتابه أبناء أولئك العظماء الذين صرف حياتهم فى معرفة ودرس تاريخهم وآثارهم ؛ فلا يسعنى ولا يسع كل مصرى إلا اسداءه جزيل الشكر

راعبت فى ترجمتى منتهى الدقة ؛ فلم يطوح بى غرام بلاغة العبارات وروعة الأساليب الى خروج عن الأصل زيادة أو نقصاً . وقد حرصت كل الحرص عند ترجمة الأناشيد والأغاني القديمة على النص الحرفى دون تصرف أو تبديل ؛ فلاغرو

ان جاء في هذه بعض الغموض . ولكن القارئ اذا رجع بنفسه ، فعاش مع القوم منذ آلاف السنين ، وخلط حياته وأفكاره بحياتهم وأفكارهم ، سهل عليه إدراك تلك الأناشيد ونحوها

وقد اتبعنا الكتاب بصور معظم الآلهة وغيرها مما يهم القارئ رؤيته. ولم تكن هذه في الأصل ، ولكن المؤلف سمح لنا بعد أن تم طبع الكتاب باضاقتها زيادة للايضاح واني أشكر لحضرة الأستاذ عمر الاسكندري افندى ما قام به من مراجعة ترجمة معظم فصول الكتاب . أما شكرى لصديقي الأستاذ منصور سليمان افندى فيعجز عنه قلبي ؛ فقد راجع معي الترجمة على الأصل ثانية ، وتفتح بعض العبارات العربية ، وقام بقراءة المسودات أثناء الطبع . وإن لمساعدة هذين الفاضلين اكبر أثر في اظهار هذا الكتاب في شكله الحالي

ولا يفوتني أن أشكر للمسيو مونييه أمين مكتبة دار الآثار المصرية مساعدته في جمع صور الكتاب ، كما أشكر لحضرة نجيب افندى مترى صاحب مطبعة المعارف ومكتبتها ما أظهره من العناية والصبر

هذا واني لأرجو أن يهتم المصريون بأجدادهم اهتمام العالم الأجنبي بهم ، وان يحدوا حدوهم ويقنفوا آثارهم ، حتى يسترجعوا مجدهم ويحلوا المحل اللائق بهم ، فيصبحوا جديرين بالانتساب اليهم ، والله الموفق الى طريق الفلاح

سليم مسره

٢١ ذى القعدة سنة ١٣٤١
٦ يولييه سنة ١٩٢٣

ديانة قدماء المصريين

المحاضرة الاولى

الديانة المصرية في نشأتها الاولى

مركز
الديانة المصرية
في تاريخ
العالم

قد لا يكون في تاريخ أُمم العالم أجمع أمة تأصلت الديانة فيها وامتزجت بحياة أهلها امتزاجاً عظيماً كالأمة المصرية ؛ ولا نكون مغالين اذا لم نستثنى بنى اسرائيل من بين هاتيك الأمم لذلك اذا تناولنا البحث في ديانة قدماء المصريين فانما نصف أهم جزء من تاريخ مدنيته القديمة ؛ وأن لدى الباحث في ديانة المصريين وأساطيرهم وتفصيل عباداتهم وحفلاتهم مورداً فياضاً ومنهلاً سيالاً لا يزال ينمو ويزداد على مر الأيام بالكشوف التي ترى

فمن زمن غير بعيد لم يكن بين أيدي الباحثين والمنقبين في هذا الموضوع غير المصادر الأجنبية أى ما نقله الينا كتاب اليونان الأقدمون أمثال « هيردوت » و « ديودور » و « بلوتارخ » و « حورابلون » مضافاً الى ما ورد عن ذلك في التوراة أما الآن وقد حُلّت رموز الكتابة الهروغليفية وارتاد الباحثون وادى النيل ونقبوا عن أنواره تنقيباً علمياً طوال القرن المنصرم فقد سهل علينا الوصول الى المصادر الأصلية وصارت أمامنا جليلة واضحة . أما مقدار هذه المصادر فيخطئه العد اذ لا يكاد يوجد متن واحد في اللغة

مصادر
الديانة
المصرية

المصرية القديمة الآ والديانة فيه دخل . فما من جدار معبد أو مقبرة أو نصب أو قطعة من الحجر الجيري أو الخزف المكتوب الآ وللنقوش التي عليها فائدة تختلف في الأهمية في تفهم معتقدات قدماء المصريين وشعورهم الديني هذا عدا ما هو مدون من ذلك في معظم أوراق البردى . وقد لا نكون مبالغين اذا قررنا أن تسعة أعشار ما حفظته لنا الأيام من النقوش المصرية القديمة موقوف على أغراض دينية محضة وجل العشر الباقي يشتمل على معلومات لها دخل بالدين أيضاً

ولكن رغم وفرة المتون الدينية والشروح الخاصة بالآلهة والتعاويذ والمعابد والمقابر التي أبقته يد البلى من عهد قدماء المصريين لا تزال معلوماتنا عن ديانتهم ضئيلة ، وليس من المستطاع الى الآن بحث هذا الموضوع بحثاً علمياً دون أن يضطر الباحث الى ترك فجوات في بحثه من جهة ، ولا بد له من جهة أخرى أن يبني بعض أبحاثه على فروض نظرية قد يخطئ أو يصيب فيها . وأسباب هذه الحقيقة الغريبة التي تبدو مدهشة لأول نظره كثيرة جداً فانه لا يغرب عن الذهن أن كل الموارد التي بين أيدينا يرجع الفضل في وصولها اليها الى محض المصادفة اذ أن جزءاً وفيراً من مؤلفات القوم الدينية حفظته لنا الأيام لا لسبب الآ أنه وجد منقولاً على قبر من القبور أو على ورقة بردى عثر عليها مدفونة مع أحد الموتى في مقبره الأزل؛ غير أن هناك كتابات دينية أخرى لا تقل عن تلك في الأهمية قد فقدت لأن العادة لم تقض بنقلها في نسخ عدة ومن المحتمل أيضاً أن رمال الصحراء المجردة لا تزال تضم في جوفها وثائق عدة تنتظر الساعة التي يماط فيها اللثام عنها وتظهر للعالم . يضاف الى ذلك ان جل ما وصل اليها من الوثائق والنقوش

قلة المعلومات
عن الديانة
وسببها

الاسباب
الخارجي

وورق البردى لم يكتب إلا تبعاً لتقاليد مأتمية خاصة ، ويتناول موضوعه الحياة الآخرة ولهذا كانت معلوماتنا عن أحوال الآخرة وفيرة . أما ما كان متداولاً بين الناس من الأساطير العدة الخاصة بالآلهة والتي لا بد أن يكون الكثير منها قد كسب قيمة أدبية جعلته يدون في بطون الكتب فلم يصل إلينا منه إلا النزر اليسير؛ بل إن هذا القليل لم يصل إلينا إلا على شكل نتف صغيرة متقطعة . هذا إلى أن الباحثين لم يعثروا على مجموعة شاملة للفلسفة المصرية القديمة وذلك نقص لا ينتظر أن يسعدنا الحظ بسده إذ أن نصيب هذا الباب من التدوين لم يزد على نصيب التاريخ المصرى أو السياسة المصرية ولا بد أن نضيف إلى عوامل النقص الخارجة عن دائرة جهودنا عوامل أخرى داخلية من ذلك أن ما وصل إلينا من الكتابات الدينية يعترض تفهم بعضها مشكلات لم يمكن حلها وستبقى البحوث العلمية عاجزة عن إدراك كنهها زمنياً طويلاً فمن ذلك أن كثيراً من المؤلفات الدينية (ويكفى أن نخص منها بالذكر هنا ما يسمى بكتاب الموتى) لم يصل إلى أيدينا منه إلا نسخ نقلت في أزمنة متأخرة أجل أننا إذا وازنا بين عدة نسخ مختلفة من هذا الكتاب أمكننا في بعض الأحيان أن نرجع بعض عباراته إلى أصلها الحقيقي غير أن الأصول التي بأيدينا كثيراً ما تكون محرفة لدرجة يستحيل معها بما لدينا الآن من الوسائل القيام بأي تصحيح كان؛ يضاف إلى ذلك ما يعترض الباحثين من العقد اللغوية والاشكالات العلمية

الاسباب
الداخلية

فكانت نتيجة ذلك أننا وإن كنا نعرف طائفة عظيمة من آلهة قدماء

* ظهر حديثاً كتاب في الفلسفة المصرية يسمى نصائح فياسوف مصرى ترجمه الى الانجليزية
الأثرى الكبير « جردنر »

المصريين اسماً وصورة ونعلم في أى معبد وعلى يد أى كهنة كانوا يعبدون فأننا لم نقف تماماً على حقيقة كنههم أو مبلغ منزلتهم عند الكهنة ودهماء القوم بل لم نعثر على معظم الأساطير التي كانت تدور حول أشخاصهم . ولكن على الرغم من كل تلك الفجوات في معلوماتنا فان موضوع ديانة قدماء المصريين فيه من المشوقات الجمّة ما يأخذ باللبابنا ولا غرو فهي ديانة قوم بلغوا شأواً بعيداً من الحضارة . ديانة نمت وترعرت (كسائر مظاهر الحضارة المصرية) بمعزل عن أى تأثير أجنبي وقد بقيت ما يقرب من أربعة آلاف من السنين وهي صاحبة المكانة الأولى من نفوس أمة من أقدم أمم العالم وأعظمها شأنًا

موضوع الديانة
مشوق

وقبل أن أتناول البحث في موضوعي الأصلي — وهو شرح ديانة قدماء المصريين — رأيت من الضروري تمهيداً لا يوضح أطوار تدرج الديانة ونموها أن اكتب كلمة موجزة عن تاريخ قدماء المصريين أو على الأقل أهم عصور تاريخهم ولنبدأ بتقسيم تاريخ ملوك مصر ناهجين في ذلك نهج مانيتون — وهو كاهن مصرى وضع مؤلفاً عن تاريخ مصر باللغة الاغريقية مسترشداً في هذا الامر بما وصل الى عهده بطريق التواتر جيلاً بعد جيل

قسم مانيتون ملوك مصر من عهد مينا أول ملوك الفراعنة الى عهد الاسكندر الأكبر الى احدى وثلاثين أسرة . وهذا التقسيم ينطبق بوجه عام على الأسر الملكية المختلفة التي حكمت بالتتابع أو مجتمعة في وادى النيل . ولتسهيل تقرير الحقائق على وجه عام جرت العادة أن تقسم هذه الأسر الى عصور أو دول وأهم هذه الدول ثلاث — الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة . على أنه من أصعب الأمور وضع تواريخ مؤكدة لتعيين أزمنة

هذه الأسر أو مدة حكم كل من ملوكها . ولهذا نكتفي هنا بالتواريخ التقريبية ^{تقسم تاريخ مصر حسب ماينتون} فيما يتعلق بالأزمنة الأولى . ولا يغرب عن أذهاننا أن الأرقام التي أوردناها لم تعتمد بصفة قاطعة ، بل قد تكون قابلة للتغير نقصاً أو زيادة بنحو مائة سنة أو أكثر ، ولا يمكن اعتبار التواريخ صحيحة محقة إلا عند ابتداء حكم الأسرة الثانية عشرة وذلك بفضل الشواهد الفلكية التي ترجع إلى ذلك العهد « مصر منحة من النيل » عبارة فاه بها هكاته الجغرافي اليوناني وكان أول من نقلها عنه هيرودوت ثم ردها بعده آخرون ؛ وهي تتم عن كنه أرض مصر باختصار ودقة تعبير لا يمكن مجاراتهما

ففي الهضبة الصحراوية التي تشمل كل الجزء الشمالي الشرقي من القارة الأفريقية حفر النيل مجراه من آلاف من السنين مخترقاً أحجارها الرملية وصخورها الجيرية في حين أن ما كان يرسب من مياهه من الغرين عاماً بعد عام جعل الجزء الأسفل من هذا الوادي (وهو مصر الأصلية) من أخصب بقاع المعمورة

وكان يقطن وادي النيل في العصر الأول المتوغل في القدم زنج أفريقيون ؛ ولم يقتصروا على شمالي الخرطوم الحالية بل كان سكان مصر من هذا الجنس أيضاً

وكانت لغة القوم أفريقية الأصل ودياتهم لا تكاد تميز عن الوثنية ^{لغة المصريين ودياتهم} الساذجة التي يدين بها جم غفير من القبائل الأفريقية الحالية وكان الفلاح المصري إذ ذاك يفلح أرضه بفأسه ويشقها بمحراثه بعد انخفاض الفيضان وكانت الأراضي الرطبة بريف مصر مرعى لعدد وفير من أسراب الماشية وصناعاتهم أما فروع النيل الراكدة المياه والمستنقعات الكثيرة النائية المترامية الأطراف

بالوجهين البحرى والقبلى فكانت تكتنفها الاعشاب الكثيفة من البردى ويؤمها عجل البحر والتماسيح وطير الماء . وكان المصرى يصل الى تلك البقاع الموحشة فى زورق من البردى ليصطاد بخططه ويرشق بنبله حيوان هذه المستنقعات أو كان يصعد الى قم التلول الصحراوية التى تكتنف حافى الوادى فيقنص فيها السباع أو الضباع أو بنات آوى

حالة البلاد
العمرانية

وقد كانت الحاجة الى طلب القوت سبباً فى تعلم القوم تدريجاً والنهوض الى مراقى الحضارة ونور العلم ؛ فكانت وفرة الماء الذى يفيض على تربة مصر كل عام داعية لتوزيعه بالتساوى على الحقول . ولتحقيق هذا الغرض كان لا بد من اقامة السدود وحفر الترع وانشاء الخللجان وبناء الجسور . وكذلك كان لا بد من تخفيف المستنقعات لتحويلها الى اراض زراعية كل هذه المجهودات يتعذر على الفرد القيام بها وحده ؛ لذلك كان لزاماً على السكان أن ينضموا ويؤلفوا من أنفسهم وحدات كبيرة تلقى كل منها مقابلد أمرها فى يد رئيس يرأسها . ومن ذلك تكونت أمارات صغيرة يحكمها رؤساء صفار تلك حتماً كانت الدرجة التى وصل اليها المصريون الأقدمون من التقدم

والسياسة

السياسى والعمرانى حينما نزل على البلاد سيل من البدو منحدر من بلاد العرب مهبط أجداد الجنس السامى عن طريق برزخ السويس ؛ فاجتاحوا البلاد واستولوا عليها دفعة واحدة كما وقع فى الفتح الاسلامى . ولم يكن للجنس الافريقى قَبْلُ بمقاومة الاسيويين بل أنهم اتخذوا لغة الغزاة لغة لهم وان كانوا قد اكسبوها مسحة من لغتهم الاصلية . بيد أن غزاة العرب

الفتح السامى خضعوا عن طيب خاطر الى التمدن المصرى الذى كان بلا مرأى يفوق مدنياتهم ولم يمض طويل زمن حتى اندمج القاهر فى المقهور وصار الفريقان أمة واحدة

ولم تبق لنا الايام شيئاً يدلنا على هذا الفتح السامى الذى حدث قبل انبثاق آثاره فى اللغة
فجر التاريخ وليس لدينا ما يؤيد صحته سوى القرابة اللغوية وهى التى اعتمدنا
عليها فى تخيل تلك الحوادث التى ذكرناها باختصار

وفى فجر التاريخ تكوّن من الامارات المختلفة التى نشأت فى البلاد
المصرية مملكتان عظيمتان وهما المملكة المصرية السفلى وتشمل الاراضى
الشمالية وهى ما يقابل الدلتا الآن والمملكة المصرية العليا « الجنوب » وتمتد
من جوار مدينة القاهرة الحالية الى جنادل أسوان وكانت حاضرة الدلتا
(الأرض الشمالية) بلدة « بهدت * » وكان موقعها مدينة دمنهور الحالية أما
ملك الجنوب فكان يقطن فى « امبص » على ضفة النيل الغربية شمالى
الأقصر وعلى مقربة منها وقد ظلت هاتان المملكتان جنباً لجنب أجيالاً
مستقلة احدهما عن الاخرى الى أن اندمجتا احدهما فى الأخرى وتكونت
منهما دولة واحدة وقد حدث ذلك الاندماج عند ما غزت مصر السفلى ضم القطرين
مصر العليا ومن المحتمل ان عاصمة الدولة الجديدة التى تألفت منهما كانت
بلدة « هليوبوليس » (عين شمس) الواقعة على حدود تينك الولايتين .
وتعرف هذه البلدة عند قدماء المصريين باسم « آون » وقد أصبحت فى الوقت العاصم آون
نفسه مهبط العلم والعرفان فى طول البلاد وعرضها

ويتعذر علينا أن نقرر ولو على وجه التقريب طول المدة التى استغرقها
اتحاد القطرين حتى تكونت منهما دولة واحدة تحت حكم ملوك الدلتا .
وغاية ما نعلمه ان أواخر هذا الاتحاد أخذت تنحل عقدها تدريجاً فأفضى ذلك
الى انقسام الدولة ثانية الى ولايتين الوجه البحرى والوجه القبلى . عند ذلك

تحولت عاصمة الشمال (الوجه البحرى) الى « بوتو » الواقعة فى منافع الدلتا ^{انفصال القطرين ثانية} على مقربة من ساحل البحر الأبيض المتوسط . واتخذ ملوك الوجه القبلى حاضرتهم فى الجنوب الاقصى فى مدينة « نخب » « الكاب » وهى التى أطلق عليها اليونان فيما بعد اسم Eiliethyopolis والظاهر أنه بعد هذا الانفصال لم تكن العلاقة بين ملوك « نخب » « الكاب » وبين ملوك بوتو على أحسن ما يكون من الوثام والصدقة فقد أخذت نار الحرب يندلع لهيها بين أهل القطرين من حين الى آخر فكان أهل الصعيد يلقون الرعب والفرع فى قلوب أهل الدلتا وخاصة فى مدينة « بوتو » ومن هذه المشاحات ^{ضم القطرين ثانية} خرج أهل الصعيد ولواء النصر معقود على جباههم فأخضعوا الدلتا لمحمد السيف وبذلك انضم القطران ثانية وكونا دولة واحدة جديدة

وقد لا نكون بعيدين عن الحقيقة اذا قررنا أن « مينا » الذى قال مؤرخو اليونان أنه أول ملك معروف من بنى البشر حكم مصر متحدة هو الملك الذى قام بتوحيد القطرين ثانية سنة ٣٣١٥ قبل الميلاد ؛ غير أن ما وصل الينا من المعلومات عن مينا وأخلافه من ملوك الأسرتين الأولى والثانية ^{مينا أول ملوك مصر} (٣٣١٥ — ٢٨٩٥ ق . م .) قليل جداً وكل ما نعلمه أنه أسس على الحد الفاصل بين الأرضين (الدلتا والصعيد) « الجدران البيضاء » (منف) وهى قلعة شيدها لتلقى الرعب والفرع فى قلوب أهل الدلتا المقهورين . وقد اتخذ ملوك هاتين الأسرتين مقرهم من مدينة طينة الواقعة على مسافة قريبة من العرابة المدفونة حيث كشفت قبورهم الساذجة فى ختام القرن المنصرم وباستيلاء ملوك الأسرة الثالثة (٢٨٩٥ — ٢٨٤٠ ق . م) على صولجان الملك تحولت العاصمة الى منف أو منفيس وتعتبر هذه الأسرة بداية الدولة

القديمة التى استمرت الى نهاية الأسرة السادسة التى قدرنا مدة حكمها من (٢٨٤٠ — ٢٣٦٠ ق . م) . وهذا العصر من أعظم عصور مصر بلغت فيه البلاد الذروة فى الحضارة والفنون؛ وفيه ابتداء بناء الأهرام العظيمة وبخاصة الدولة القديمة « أهرام الجيزة » التى تنسب الى الثلاثة الملوك الشهيرة الذين تربعوا على عرش مصر فى خلال الأسرة الرابعة وهم : خوفو وخفرع ومنقرع؛ ولهذا السبب أطلق على عهد الدولة القديمة « عصر بناء الأهرام »

ولم تكد أيام الأسرة السادسة تنتهى حتى انفرط عقد نظام الدولة المصرية، ففشت الفوضى فى داخل البلاد، وساد سوء النظام فى أرجائها، وبقيت الحال كذلك حتى اعتلى أريكة الملك ملوك الأسرة الحادية عشرة؛ وهم من سلالة أسرة نبت فى طيبة فى الوجه القبلى وقد تمكنوا من توحيد كلمة البلاد وتوطيد الحكومة والنظام (٢١٦٠ — ٢٠٠٠ ق . م .)

ومنذ حكم ملوك الأسرة الثانية عشرة الذين كانوا يسمون إما امينمحتت وإما اسرتسن، ابتداء عصر فلاح وتقدم فى تاريخ البلاد يعرف بعهد الدولة الوسطى، وتعتبر مدة حكم هذه الدولة من (٢٠٠٠ — ١٧٩٠ ق . م .) . وقد فتح ملوك هذا العصر الزاهر أعالى وادى النيل المعروفة ببلاد النوبة وقاموا بأعمال عظيمة كبناء اللبرنته « قصر التيه » الشهير بالفيوم؛ وكذلك نمت فى عهدهم الآداب وازدهت لدرجة جعلت أخلاف الدولة الوسطى من الأجيال المصرية يعدون عصرها العصر الذهبى فى الكتابة والتأليف

ثم أناخت على البلاد فتن داخلية جديدة كانت سبباً فى انحلال الدولة الوسطى، والقضاء عليها قضاء مشينا وقد حدث وقتئذ حادث على جانب عظيم من الأهمية من الوجهتين الدينية والسياسية . ذلك هو اجتياح البلاد

«الهكسوس» عهد بقباثل من البدو الساميين، انقضوا عليها من طريق الصحراء الشامية بقيادة الهكسوس أو ملوك الرعاة؛ وقد انتهزوا فرصة تزعزع الحالة السياسية في مصر واستولوا عليها بلا ضرب ولا طعن . وقد بقوا أصحاب السيادة فيها قرناً من الزمان من (١٦٨٠ - ١٥٨٠ ق م .)

وقد كان النهوض بالبلاد ثانية وطرده هؤلاء الغزاة الآسيويين بعد شجار عنيف احتدم وطيسه سنين عدة على يد أمراء طيبة . ومن هذه الآونة انفتح عصر مجد جديد تمثلت فيه عظمة مصر وقوة بطشها ، وهو ما يسمى عند المؤرخين بالدولة الحديثة

ويتبدى هذا العصر بالأسرة الثانية عشرة، وينتهي بالأسرة العشرين، ويمتد من (١٨٨٠ الى ١١٠٠ ق . م .) . وفيه نرى ملوك الأسرة الثامنة عشرة العظام، أمثال تحتمس وامنحوتب ، يقودون الجيوش الى آسيا ويسوقونها في فتوحهم حتى يوردوها شواطئ الفرات ؛ وأصبحت في عهدهم كل سوريا ولاية مصرية

ومن ثم أخذت العلائق المتينة تنمو بين مصر وأمم الشرق المتمدينة وبخاصة آشور وبابل، كما توطدت بينها وبين جزر البحر الأبيض المتوسط ؛ وقد كان لهذا الاختلاط أثر يبين في حياة الأمة الاجتماعية والسياسية والفنية وفي عهد ملوك الأسرة التاسعة عشرة الذين تسموا «بسيدي» و«مسيديس»

فقدت مصر معظم مالها من الجاه كدولة قوية ، وبالرغم من الانتصارات الحربية العدة التي أحرزها راعامة الأسرة العشرين، لم يكن في مقدورهم إيقاف تيار الاضمحلال . وقد كان من جراء ذلك أن قام رئيس كهنة أمون في مدينة طيبة (الأقصر) وتربع على أريكة الملك . على أن مدة حكم الكهنة لم تدم

الهكسوس طرد

الدولة الحديثة

العلاقة بين مصر والامم الاخرى

عصر الرعامسة

طويلاً؛ اذ انتزع منهم رؤساء الجيش من جنود اللوبيين المرتزقة صولجان الملك، ومكثوا أصحاب القوة والسلطان في البلاد نحو قرن من الزمان. ثم أخذت البلاد مرة أخرى في الانحطاط تدريجاً، وانقسمت الى أمارات صغيرة. ثم ^{الأمم} ^{الى حكمت} ^{مصر} قضى على هذه الولايات ملوك النوبة الذين انحدروا من الجنوب وغزوا وادي النيل، فدان لسلطانهم الى أن أجلاهم عنه ملوك أشور العظام، فصارت مصر مدة من الزمان ولاية آشورية ويعتبر عصر تسلط الأجانب من اللوبيين والنوبيين والآشوريين، أى من الأسرة الثانية والعشرين الى نهاية الخامسة والعشرين، من أظلم عصور التاريخ المصرى القديم وأنكدها

وفي النهاية سنحت الفرص لبسمتيك أحد سلاثل الفراعنة، نخلع نير الحكم الآشورى، وقضى على حكومات الأمراء الصغار، وأعاد الى مصر وحدتها واتحادها وفي أيامه وأيام أخلافه من فراعنة الأسرة السادسة والعشرين (٦٦٣ - ٥٢٥ ق. م.) أشرق على البلاد عهد رخاء وتقدم؛ فتمت التجارة وانتشرت بفضل العلائق التى وطدت دعائمها بين مصر وبلاد اليونان، ونهضت الفنون أيضاً نهضة جديدة. ويرجع عهد بذر بذور هذه النهضة الى عصر ملوك النوبة؛ اذ بعث فيهم ورعهم الدينى حب تقليد النماذج المصرية فى عهدىها الأدبى، وهو عهد الدولة القديمة؛ ولم تقف هذه الروح عند الفنون بل ظهرت أيضاً فى عبادة الآلهة والملوك الأول وفى الآداب والكتابة وألقاب رجال الدولة فنجد القوم أغرموا فى كل ذلك بتقليد ما كان متبعاً فى عهد الدولتين الوسطى والقديمة. ولا غرابة اذاً اذا أطلق على عهد الأسرة السادسة والعشرين عصر « النهضة المصرية »

ولكن واحسرتاه، فان هذه النهضة لم تدم طويلاً، اذ فى عام ٥٢٥ ق. م

الفتح
الفارسي

فتح « قبيز » ملك الفرس البلاد المصرية وقضى على استقلالها القضاء المبرم ، فبقيت ولاية فارسية الى عام ٣٣٢ ق . م . وهو العام الذي سقطت فيه مصر في يد الاسكندر الأكبر ولما تمزقت دولة هذا الفاتح العظيم بعد أن عاجله المنون وهو في شرح الشباب ، كانت مصر من نصيب بطليموس بن لاغوس أحد قواد الاسكندر ، وأخلافه من بعده . وتعرف هذه الأسرة في التاريخ بالبطالسة « أو لجيده » . وبقي وادي النيل خلال الثلاثة القرون التي حكموها فيه مركزا لدولة زاهرة زاهية الى أن انشبت الفتن الداخلية أظفارها به واحتدمت نار المشاحنات بين مصر والرومان ، فادى ذلك بعد واقعة اكتيوم عام (٣١ ق . م .) الى سقوط البلاد في يد « أغسطس » امبراطور الرومان وقد ظهر كل من ملوك البطالسة وملوك رومية بمظهر أخلاف للفراغة ، وحافظوا في الظاهر على معالم الحكومة المصرية القديمة ، فاحترموا معتقدات رعاياهم المصريين الدينية ، بل أنهم اشتركوا في تشييد المعابد الضخمة . بيد أن مواهب القوم العقلية كانت قد قضى عليها وانمحت الحياة القومية من البلاد ؛ فلم يكن هناك عائق يذكّر يحول بين دخول الدين المسيحي في أرض الفراغة وانتشاره في أرجائها

عصر
البطالسة

عهد
الرومان

من أراد أن يقف على كنه أفكار قدماء المصريين وشعورهم الديني في العصور التاريخية وجب عليه أولاً أن يرجع البصر كرة ليتلمس شيئاً عن عبادة أولئك القوم في عصورهم المظلمة قبل بزوغ العصر التاريخي وقت أن كانت الأرضان (الوجه القبلي والوجه البحري) لا تزالان جارتين مستقلتين الواحدة عن الأخرى ، ولم تكن بعدئ كل مصر متحدة مكوّنة لدولة واحدة . لما غزا الساميون البلاد أخذوا عن الأفريقيين سكان مصر مدينتهم الراقية

وتدينوا في الوقت عينه بدياتهم الساذجة ولربما خطر ببالك أن تتساءل هل احتفظ أولئك القوم بمعبوداتهم التي كانوا يتعبدون بها في الصحراء مسقط رأسهم، وهل راق بعض هذه المعبودات في أعين المصريين المقهورين؛ أو، بالاختصار، هل كان للساميين أثر في معتقدات المصريين الأولى؟ إن هذا السؤال يتعذر أن نجيب عليه اجابة علمية شافية حقاً انه من السهل جداً أن يتلاعب الباحث في أصول الكلمات فيتخذ من هذه الاعتبارات اللغوية حجة للقول بأن بعض الآلهة المصرية سامية المنشأ، أو أن يسقط من مجموعة المعبودات المصرية ما لا ينطبق على الغرض الذي يصوره له الخيال. غير أن أمثال هذه الفروض لا تحتمل صحتها لما فيها من الجرأة؛ ولذلك نرى من الصواب أن نحجم ولو مؤقتاً عن الخوض في غمار التخيلات والفروض التي تجيز وجود أصل أسيوى أو سامى في أى عنصر من عناصر الديانة المصرية القديمة في عهدها الأول قبل انبثاق فجر التاريخ

وغاية ما يمكن أن يعتد به من الحقائق الثابتة في هذا الصدد هو أن مصر في عهدها الأول لم تكن فيها وحدة دينية، فكان في كل مدينة وفي كل بلدة وقرية معبودها الخاص الذى يحمى حوزتها واليه كانت ترفع السكان أكف الضراعة اذا دهمهم خطر، فيلتمسون معونته، وابتغون رضاه بالضحايا واقامة الصلوات، لاعتقادهم ان سعادة المجتمع وشقوته في يديه، فكان هو رب المقاطعة «أواله المدينة» كما ذكر على النقوش والحقيقة أن مثله كان كمثل الحاكم الدنيوى متسلطاً على رقاب كل من القيت مقاليد أمرهم بيده: يحمى حياتهم ويحفظ سلمهم ويدفع عن ماشيتهم كل طارئ أجنبي مفاجئ. وكان رضاه رحمة على الناس وغضبه نقمة ومتلفة لهم

تأثير
الفتح
السامى
في مصر

عبادة
اله في
كل مقاطعة

ولقد بلغ من شدة ارتباط هذه الآلهة بمقاطعاتها ان بعضها فقد اسمه الخاص وصار يسمى فقط باسم الجهة التي يسيطر عليها ويظهر بطشه فيها.

فمن ذلك ان اله ادفو المحلى كان يذكر باسم « اله ادفو » والهة الكاب كانت تدعى « سيدة الكاب » . على أنه مما لا ريب فيه ان العادة جرت بأن يسمى كل اله محلى باسم خاص ؛ فكان اله منفيس مثلاً يدعى « فتّاح » ، واله مقاطعة الشلال القريبة من الفيلة اسمه « خنّم » ، واله « امبّص » القريبة من نقادة « بالوجه القبلى » اسمه « سوتخ » أو « ست » ، واله « ففط » الواقعة على طريق القوافل من النيل الى البحر الأحمر اسمه « من » ، ومعبود الفيوم فى اقليم بحيرة موريس اسمه « سُبّك » ومن بين الالهات تذكر الالهة « حاتحور » سيدة دندره ، والمعبودة « نيت » الهة سايس (صالحجر) فى الدلتا ، و« سِخْمِت » الهة احدى ضواحي منف . وهذا قليل من كثير ، اذ من المستحيل ان نعدد كل المعبودات المحلية ؛ لأن هذا يحتم علينا ان نسرّد أسماء كل الأماكن المصرية القديمة ، وذلك يبعدنا كثيراً عن غرضنا الأصلي

أما مدلول أسماء هذه الآلهة فانه يصعب علينا جداً أن نقرر عنه شيئاً باليقين ، اللهم الاّ أسماء قليلة مثل لفظة « سِخْمِت » (الهة منف) التى نعلم أن معناها « القوية » والحقيقة أن أصول هذه الكلمات ليست معلومة لدينا فى أغلب الأحوال ؛ فاذا قيل مثلاً ان اسم الاله « فتّاح » فيه علاقة لفظية بالكلمة العبرية « بتّاح » التى معناها يفتح أو ينحت وانه يصح لهذا الاعتبار أن يسمى « بالناحت » أو « الصانع » ، أو اذا فسر اسم المعبود حوريس على حسب اللغة المصرية القديمة بمعنى « الواحد العالى أو الواحد السماوى » ، فان كل ذلك لا يرتكز على أساس متين ولا يخرج عن دائرة الظن والتخمين ؛

الاله يسمى باسم المقاطعة

أسماء بعض الالهة

أسماء بعض الالهات

مدلول اسماء الالهة

يضاف الى ذلك انه كان لعلماء اللاهوت عند المصريين ولع بالانكباب على درس أصول هذه الكلمات ، فتلاعبوا بألفاظها حتى تحايّلوا على تفسير أسماء الآلهة ووضع صفات لها ؛ فمثلاً لفظة « امون » التي كانت تطلق على معبود الدولة الحديثة فسروها « بالواحد الخفي » أو « الواحد السرى » باعتبار ان تلك اللفظة من فعل « امن » في اللغة المصرية القديمة الذي معناه « يخفى » . وروى بلوتارخ المؤرخ اليوناني في كتابه دى أسيد « De Iside » ان لفظة امون على ما جاء في مَنِيْتُون معناها « ما خفى » أو « الخفاء » . ومما لا جدال فيه ان علماء اللاهوت كان في ذهنهم اله يدينون به في السر ، ويسمى عندهم الاله المكتوم اسمه ؛ غير ان المعنى الأصلي لكلمة « امون » لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون كما فسره هؤلاء العلماء

وكانت مهمة كل معبود من هذه المعبودات المحلية تنحصر في الأصل في حماية بلده ، فلا سلطان له خارج حدودها . بيد أننا نجد أن طائفة كبيرة من هذه المعبودات كان لها مزايا خاصة ما لبثت أن مدت نفوذها وراء مناطقها ، مما يدل على انتشار الآراء الدينية في تلك العصور السحيقة

مثال ذلك ان المعبود امون اله طيبة كان أيضاً اله الخصب والتماء في مصر كلها ، والمعبود « من » اله « قفط » الذي يمثل عند اليونان الأقدمين بالاله « بان » كان من مميزاته حماية اسراب الماشية والسبل والقوافل وبخاصة طريق الصحراء الذي يبتدىء من « قفط » مخترقاً الجبال والصحارى الى البحر الأحمر . وكذلك المعبودة « سخمت » العظيمة الهة منف كانت تعتبر الهة الحرب المخيفة التي تنكل بالعدو وتسحقه . وكذلك الالهة حاتحور معبودة « دندرة » كانت تمثل الهة الحب والفرح . وفي كثير من الأحيان عزيت لهذه

نفوذ المعبود
المحلى

الآلهة المحلية علاقات بقوى الطبيعة وبخاصة الأجرام السماوية؛ فالمعبود تمحوت
 اله الأشمونين «هرمو بوليس» وهو الذى مثله اليونان بمعبودهم «هرميس»
 كان يعتبر اله القمر وقد ظهر بهذا المظهر فى متون الاهرام . وكان الاعتقاد
 السائد عند الاقدمين انه هو الذى حدد فصول السنة ووضع نظام الطبيعة ،
 ولهذا اعتبر أيضاً مخترع الكتابة واللغة وخالق المواقيت والمقاييس واله العلم والعرافان
 وأعظم من ذلك أنه كان بين معبودات قدماء المصريين المحلية عدد
 وفير ينتسب الى أعظم الأجرام السماوية اضاءة ونعنى بذلك كوكب الشمس ،
 فكان كل من هذه المعبودات فى الأزمنة الأولى يمثل الشمس فى شكل
 خاص به؛ ولكن تأثير ذلك فى تطور الديانة المصرية له شأن آخر فى حالة
 المعبود «حور» أو «حوريس» الذى يعد من أعم الآلهة عبادة وأهمها من
 الوجهة القومية المصرية ؛ اذ بالرغم من أنه كان اله المحلى لكثير من المدن
 كان يعبد فى طول البلاد وعرضها ممثلاً له الشمس الأعظم ؛ وسنعود قريباً
 الى الكلام فى هذا الموضوع باسهاب . وكان هناك عدا ما ذكرنا من الآلهة
 المحلية العظام عدد ليس بالقليل من الآلهة الصغار ومن الملائكة والشياطين
 الذين كانوا أقل بطشاً ولما كان فى وسعهم أن ينفعوا القوم أو يلحقوا بهم
 الأذى فى أحوال خاصة كان الناس يسعون لاستجلاب رضاهم وعطفهم .
 فمثلاً كان يدعى بعض الآلهات الشفيقات اللاتى كن يمددن يد المساعدة
 للنساء عند المخاض ؛ اذ كان القوم يعتقدون أن فى أيديهن تسهيل الوضع
 أو تعسيره؛ كذلك كانوا يعتقدون وجود ملائكة تأتى للطفل الوليد فى مهبه
 لتقرر مصيره . وكان المعبود الصغير «بس» الغريب الخلق من أكثر هذه

الالهة التى
تنسب الى
الشمس

الملائكة
والشياطين

المعبودات محبة ؛ فكان القوم يعتقدون أنه أتى الى مصر من بلاد « بُذْتُ »
(الصومال) بلاد الروائح العطرية ؛ ولذلك كانت ميزته حماية الروائح الزكية
والوان زينة الوجه والمرايا وكل ما يلزم للتأنق في الزي

واذ كان للاله المحلى قوة تفوق قوة البشر كان له تأثير محدود في حياة
بنى الانسان ويقدمون له في مقابله العطايا والقرايين وكان هذا الاله في
اعتقاد القوم يظهر لعباده في شكل واضح جلى ، فكما أن روح الانسان
تأوى جسده الظاهر كذلك يتخذ الاله له مأوى خاصاً يكون مظهرأ له . وقد
جرت العادة أن يتخذ الاله سكناً له الأحجار والأشجار والعمد والحيوانات .
فمثلاً اله مدينة « دودو » التى عرفت باسم أبى صير فيما بعد كان يأوى قطعة
مظاهر
الالهة
المحلية
خشب ساذجة ؛ وكذلك اله الطرق « من » في مدينة قفط كان يظهر اما على
شكل عصا أو على شكل تل من الأحجار . والأغلب أن هذا التل كان
يوضع بجانب الطريق ليضيف اليه كل سابل حجراً جديداً كما نشاهد عند
البدو الآن وكانت المعبودة « حاتور » تسكن شجرة الجميز كما كانت الهة
أخرى مجهولة الاسم تأوى الى شجرة الزيتون على أنه كان أكثر شيوعاً
مما ذكر أن يتصور الانسان الاله في هيئة حيوان ، يدلك على ذلك أن اله
الماء « سبك » الذى كان يعبد في جهة الفيوم كان يظهر على شكل تمساح ؛
وظهر معبود منديس لعباده في شكل جدى ، وظهر « خنم » معبود
مقاطعة الشلال في شكل تيس ، وظهر « آمون » معبود طيبة في شكل كبش
بقرون ملتوية تغطى أذنيه ؛ وتجلى « وبوات » اله أسيوط في شكل ذئب
وكان « تحوت » معبود بلدة هرموبوليس (الأشمونين) يظهر في هيئة فرد
أو أبو فردان ؛ وكثير من الآلهة كان يظهر في هيئة باشق كاله الشمس

« حوريس » واله القمر « خنس » معبود طيبة واله الحرب « منتو » الذى كان يعبد فى طيبة وفى « هرمنتس » ؛ أما الالهات المختلفة فكان يظهرن فى هيئة القطط واللبوات والعقبان والحيات . فكانت « سخمت » الهة منف و « بخت » الهة بنى حسن تظهر كل منهما فى شكل لبؤة كما كانت الهة بوبسطة تظهر فى ثوب قطة و « حاتحور » الهة دندرة فى شكل بقرة ، وكانت « موت » الهة طيبة و « تحبت » الهة الكاب تمثلان فى شكل انثى العقاب . أما « بوتو » معبودة الوجه البحرى فاتخذت الحية شكلاً لها وان تقمصت الفار أحياناً . ومما سبق يتضح جلياً أن الموضوع الذى سنتناول البحث فيه هو موضوع ديانة وثنية تامة النمو والتطور

مظاهر
الالهات
المحلية

وقد يتبادر للذهن لأول وهلة ان هذه التخيلات الساذجة عن الالهة غريبة فى بابها ولا تليق بأمة متحضرة ، بل قد وقع بالفعل أن اليونان والرومان لما اختلطوا بالمصريين لأول مرة هزوا رؤوسهم استهزاء بهذه العقائد والتخيلات ، غير أن أشباه هذه التخيلات لم تعدم اضرابها بين بعض الأمم المتعدنة الأخرى كالساميين واليونان الأقدمين أنفسهم ؛ فان الساميين كما نعلم كانوا يعبدون الالهة فى شكل الأشجار والأحجار والعمد والحيوانات ؛ كذلك نعرف عن اليونان أن « هرميس » اله المراعى والطرق كان يظهر عندهم فى شكل كومة من الأحجار ، كما كان يظهر مثيله المعبود « من » عند قدماء المصريين . وكان الاله « وبوات » يتجلى فى شكل ذئب والاله « ارتميس » فى شكل « دب » والالهة « هيرا » زوج الاله « زوس » فى ثوب بقرة . وإذا علمنا أن الطائر المقدس للمعبود « زوس » هو النسر وللمعبودة « أفروديتى » هو الحمامة وللالهة « أثينا » هو « البومة » فان ذلك لا شك يدل على أن هذه

التشابه
بين الهة
قدماء
المصريين
والساميين
واليونان

المعبودات كانت في الأصل تتجلى لعبادها في صور هذه الحيوانات . وقد خطت هذه الوثنية خطوة الى الامام في عهد الاسرة الثانية ، اذ بدأ قدماء المصريين يمثلون معبوداتهم في شكل انسان ؛ فقد أخذ الاله يظهر بجسم انسان ورأس الحيوان الذي يأوى اليه ، وكان يرتدى الملابس التي كان يرتديها المصريون أنفسهم وهي عبارة عن قميص قصير مدلى خلفه ذيل حيوان اسوة بازياء برأس حيوان الملك الأول . وكذلك كان يحمل عنواناً على قوته سيفاً وصولجاناً أما الاله فكانت تحمل في يدها ساقاً طويلاً من نبات البردى

الاله في شكل انسان برأس حيوان

وقد كان لهذا الانقلاب أثر ظاهر في تلك الوثنية القديمة ، فتحولت الأوتاد المقدسة الى أصنام ذات صور بشرية وذلك يجعل الوتد يظهر في شكل جسم مزمل بالأربطة ولا يبعد أن تكون صورة المعبود « من » نشأت من هذه الفكرة ؛ بل ربما صح ذلك أيضاً في « فتاح » اله منف . وقد حدث مثل ذلك الانقلاب حتى في الآلهة التي كانت من بادئ أمرها تظهر في شكل حيوانات ، غير أن رأس المعبود بدلاً من أن تكون رأس انسان بقيت رأس الحيوان المقدس لدى هذا الاله ؛ فكان « سبك » يمثل بانسان رأسه رأس تمساح ، والاله « تحوت » يمثل بجسم انسان ورأس (أبو قردان) ، ومعبودات أخرى كانت تمثل بجسم انسان ورأس باشق وكانت المعبودة « سخمت » تظهر بجسم امرأة ورأس لبؤة والآلهة « حقت » بجسم امرأة ورأس ضفدعة . ومهما ظهرت أمامنا هذه الأشكال بمظهر السخافة وخرجت في نظرنا عن حد المعقول ، فإن الانسان لا بد أن يعترف بأن أهل الفن من المصريين أظهروا في صنع التماثيل وعمل النقوش البارزة كفاءة عجيبة ومقدرة نادرة في تركيب رأس الحيوان على جسم الانسان ومن وقتئذ لم يتزحزح

مهارة المصريين في صنع التماثيل

المصريون عن معتقداتهم القديمة في معبوداتهم قيد شعرة، بل ظلوا يمثلونها في أشكالها الوثنية الى أن انمحت من العالم جملة

وفضلاً عن هذه الآلهة المحلية التي كان يتخيلها المصريون — في ثوب حيوانات، كانت هناك حيوانات أخرى تعبد على أنها آلهة في ذاتها، ولها أماكن خاصة تقديس فيها، وتفوقت في ذلك الحيوانات التي كانت تسترعى أعجاب الفلاح المصري بما لها من القوة التي تفوق قوة البشر، نخص بالذكر منها اثنين أخذ الأقدمون يعبدونهما من أقدم أزمانهم وظلوا كذلك الى آخر عهدهم؛ ونعني بذلك العجل «منفيس» المقدس آله هليوبوليس والعجل «ايبس» معبود منف. وقد روى المصريون أن ثانيهما (العجل ايبس) نشأ من قبضة من نور نزلت من السماء في رحم بقرة، فحملته ثم وضعت ولم تحمل بعده قط. ومن مميزات هذا العجل أنه أسود اللون مشوب بنقط بيضاء، وعلى جبهته مثلث أبيض، وفي جانبه الأيمن هلال، وكان يغطي ظهره عادة برداء أحمر. وقد جد الكهنة بتخيلاتهم وابحاثهم اللاهوتية لوضع رابطة بين هذا العجل المبجل وبين «فتاح» معبود مدينة منف المحلي. فقالوا ان العجل هو ابن فتاح، أو كما كانوا يعبرون عنه بلغتهم الدينية أنه مكرر حي من الإله فتاح على أننى في كل ما تقدم قد آثرت البحث في الظواهر الفردية في الديانة المصرية القديمة، وبيئت أن تلك الديانة كانت قائمة في الأصل على وجود معبود لكل جهة هو الساهر على حمايتها. بيد أنه كان عند المصريين بعض عقائد دينية مشتركة بين جميع الشعب، فهي إرث القوم العقلي يشتركون فيها كما يشترك كل مصري في اللغة التي كانوا يتخاطبون بها. فمن ذلك أنه بالرغم من كل الخلافات السياسية، كان الشعب المصري على بكرة أبيه يعتقد وجود كائنات فوق البشر تتجلى في قوى

العجل
ايبس

الطبيعة . ومن بين هذه الآلهة « حوريس » إله الشمس ، فقد كان المصريون
أجمعون يتخيلونه في صورة باشق له ريش زاه يخلق به في السماء ، فيفيض من نوره
على العالم . غير أن هذا المعبود السماوى كان له في بعض الجهات علاقات
وروابط خاصة تربطه بحياة أهلها فكان في هذه الأحوال يعزى إليه حماية
طائفة صغيرة من الناس ، أو بعبارة أخرى كان يعتبر الآله المحلي لتلك الجهة .
ومن هنا أصبح حوريس الذى كان فى الأصل يسكن الأفق فحسب ، الإله
المحلى لمدن متنوعة وكذلك « سبك » إله الماء ، فقد كان فى بادئ
الأمر معروفاً فى طول البلاد وعرضها بأنه شيطان يقطن الماء ويظهر للناس
فى ثوب تمساح ، ولكن على مر الأيام اكتسب احتراماً خاصاً فى بعض
الجهات ، فأصبح الإله المحلى فى المدن التى تتوقف سعادتها وشقتها على الماء
كأقليم الفيوم وجزر الجبلين « أمبُص » فى الوجه القبلى ومدينة « خنو » الواقعة
على مقربة من دوامات السلسلة الحالية . وبهذه الكيفية أصبحت قوى
الطبيعة المختلفة آلهة محلية فى كثير من الأحوال ، وصار لها احترام خاص
ومما سبق يتضح كيف أن الإله الواحد كان يعبد فى جملة مدن مختلفة ،
غير أن هذه الحقيقة يمكن أن تملل كذلك بالهجرة التى حدثت فى العصور
القديمة جداً . لفهم ذلك نتخيل أن سكان بيئة خاصة هجروا منازلهم واتخذوا
لهم موطناً آخر فى إقليم جديد . فمن المحقق أنهم يحملون معهم الههم المحلى ،
ويشيدون له معبداً فى مأواهم الجديد . يضاف الى ذلك أن سكان بيئة خاصة
أو بيئات كانوا يلاحظون أن الهام معيناً يحمى ذماراً إقليمه ، ويدافع عنه بيد
من حديد ، ويندق عليه من نعمائه ، ويأتى بالمعجزات تلو المعجزات ، فيعقدون
الخصاير على حجج هذا المعبود العظيم ، ويطعمون له معبداً جديداً فى بلدتهم ،

الإله
حوريس
فى صورة
باشق

الإله سبك

أسباب عبادة
الإله الواحد
فى جهات
مختلفة

وينصبون تمثاله فيه ، ويقدمون له القرابين ، ليفيض كذلك عليهم من نعمائه وخيراته العظيمة . وبهذه الطريقة أصبحت بعض الآلهة تسكن مدناً لم تكن موطنها من قبل ، فتستحوذ لها على مكان بجانب الهة الاقليم المحلي ، وبذلك يصير لها أتباع جدد يعبدونها ، وقد تصبح أحياناً حماة وحراساً لوطنها الجديد كذلك اذا عاش سكان اقليم من الاقاليم مع جيرانهم في سلام وأمان تدور بينهم علائق الود والمصافاة ، فان كلا من الهى الأقليميين تكون له منزلة واحترام عند جيرانه من أهل الاقليم الآخر . وكانت الآلهة كبنى الانسان يتزاورون في أيام خاصة ، بل أنه كان يوجد بمعبد المدينة مقصورة خاصة للمعبودات الأجنبية تعبد فيها على حسب طقوسها ورسومها الخاصة . ومن ذلك يتضح أن معبود الجهة ، وأن كان صاحب المكانة الأولى في نفوس أهل اقليمه ، لم يكن المعبود الوحيد الذى يقدر في صقعه . بل كانت الآلهة الأخرى توضع بجانبه (بصفة ضيفان له) لتعبد ، وتقدم لها القرابين ، ويضرع اليها الأهالى

وكذلك كانت تنتشر عبادة بعض الآلهة بانضمام بعض الأقاليم الصغيرة الى بعض لتأليف وحدة كبيرة ، فأن آلهة تلك الأقاليم تصبح بطبيعة الحال محور التعبد فى المجتمع الجديد الذى يتألف من هذه الوحدات المختلفة . وقد عمد الكهنة من أول الأمر الى ايجاد نظام لترتيب المعبودات المختلفة التى كانت تستوطن أى مدينة بهذه الطريقة ، ووضع كل منها فى المرتبة التى تليق به . ولأسباب لا تزال سرّاً غامضاً لدينا جعلوا هذه الآلهة فئات كل فئة تتكون من ثلاث أو (ثلاثة آلهة) . وقد كانت الطريقة المتبعة عادة فى هذا التقسيم أن يعين الاله الأكبر ، ثم تضاف اليه الهة زوجة له ، ويكون

الثالث عند
قدماء
المصريين

لهذين ثالث هو ولدهما . ففي طيبة مثلاً كان عظيم الآلهة المعبود آمون ومعه زوجته الالهة «موت» وابنه اله القمر «خنس»، وكذلك كان تثليث منف يتألف من «فتاح» الاله الأعظم، وزوجته «سخمت»، وابنه «نُفرْتُم» وفي جهات قاصية أخرى كالفتنين (اصوان) كان للمعبود «خنم» اله الشلال زوجان بدلاً من زوجة وابن، وهما «سات» و«عنقت»

ومما لا شك فيه أن رواج عقيدة ما عن اله خاص من الالهة المحلية كانت تكسب هذا المعبود في كثير من الأحوال شهرة دينية أكثر من غيره. غير أن السبب الأعظم في تلك الشهرة كان يرجع الى ما للمدينة أو الجهة من المنزلة السياسية . فاذا حدث مثلاً أن مدينة صغيرة أصبحت صاحبة السلطان على اقليم شاسع ، فان اله تلك المدينة يمتد نفوذه حتى يصير اله ذلك الاقليم وحاميه ، فيعبد في معابده مع الآلهة المحلية

شهره المعبود
شهر المدينة
موقوفة على
التي يبد
فيها

ولما تأسست مملكتان عظيمتان في الوجه القبلي والبحري، صار الاله المحلى للمدينة التي وفد منها الملك واتخذها مقراً للملك مفضلاً على سائر الآلهة؛ ثم رفع الى مرتبة عليا فصار اله المملكة كلها وحاميا فاصبح «حوريس» معبود «بهدت» اله الوجه البحري، و«ست» معبود «امبص» اله الوجه القبلي وكان الملوك يعتبرون خلفاء هذه المعبودات في الأرض متقمصين أرواحهم . لذلك كان الملك يدعى بالاختصار حوريس أو ست

الملك
خليفة الاله
في الارض

ولما قامت الحرب بين القطرين ، الوجه القبلي والبحري ، وظلت مستعرة سنين عدة، كان القوم يعتقدون أن «حوريس» و«ست» اشتركا في الشجار، وانجلى المعركة بانتصار «حوريس» على «ست»، وهكذا كان مصير الشعب موقوفاً على مصير الآلهة

وقد انمجت أثار تلك الحروب الأولى من أذهان القوم في العصور المتأخرة ؛ غير أن الناس كانوا لا يزالون يذكرون النضال الذي قام بين «حوريس» و«ست» ؛ بل أن الكهنة أخذوا يبشرون في هذه الخرافة معنى عميقا . فقالوا أن «حوريس» اله الشمس الساطع أورى نار حرب مستمرة على «ست» اله الظلام الخالك ، فكان حوريس يُهزم كل غروب ولكنه يشرق في الصباح ثانية في شكل جديد وينازل عدوه كرّة أخرى . ولما اتحدت مصر وصارت دولة واحدة تحت حكم ملك واحد لأول مرة في التاريخ ، كان فرعون يعتبر الممثل للألهين في الأرض ؛ أى أنه هو «حوريس» و«ست» في شخص واحد ؛ أو بعبارة أخرى (اذ هزم النصف الشمالى من المملكة النصف الجنوبى) هو «حوريس» الواقف فوق اله «أمبص» أى الصعيد . وقد مثل الدور بعينه فيما بعد حينما استعرت نار الحرب للمرة الثانية بين المصريين فاشترك في النزاع الهتا مدينة «بوتو» حاضرة الشمال ومدينة «الكاب» حاضرة الجنوب . فكانت آلهة «بوتو» تظهر في ثوب حية ، وتعبد في كل الدلتا ؛ ومعبودة الكاب تظهر في شكل رخمة وتعبد في جميع الوجه القبلى . ولما اتحد القطران للمرة الثانية أصبحت هاتان الالهتان هما الحارستين الخاصتين لفرعون مصر ، وبقيتا كذلك الى ما شاء الله ومن ذلك يظهر أن جزءا من تاريخ مصر السياسى قد ترك له منذ أقدم العصور أثرا بينا في معتقدات القوم الدينية

النضال بين
حوريس
وست

الهايتوتو
و
تحت

وقد لعب الاله «أزريس» دورا خاصا بين الآلهة المصرية المحلية لم توفق البحوث العلمية بعد إلى تفسيره . كان أزريس هذا في بادئ الامر يقطن الدلتا ، ويحتمل أنه كاب في بلدة بوسير ، ومن ثم انتشرت عبادته في طول البلاد

وعرضها ومن أهم المدن التي كان يعبد فيها العرابة المدفونة (على مقربة من
قبر
أوزيريس) ؛ وهنا أقيم له قبر في العصور المتأخرة بين قبور الملوك الأقدمين وقد
تواترت عن هذا الإله أسطورة من أحب الأساطير التي تروى عن الآلهة
المصرية ؛ والاشارة إليها متعددة في أقدم المتون المصرية التي بين أيدينا ،
ونعني بذلك متون الاهرام

ومما يؤسف له أنه لم تصل إلينا من الأقدمين قصة متصلة عن هذه
الخرافة ، ولذلك ترانا مضطرين الى قصها كما وصلت إلينا من العصور المتأخرة
بشكلها المحرف نقلاً عن بلوتارخ :

يقال أنه كان لآلهة السماء « ريه » (وهي عند المصريين نُوت) واله
الأرض كرونس (وهو عند المصريين جب) أربعة أولاد وهم الألهان أوزيريس
وست (والأخير عند اليونان تيفون) والآلهتان أوزير ونفتيس وقد
تربع أوزير على عرش مصر ، وأسعد أهلها ، فسن لرعاياه القوانين العادلة ،
وعلمهم احترام الآلهة ، ونشر بينهم فن الزراعة ، ثم طاف في أنحاء البلاد
رسولاً للمدنية غير معول في ذلك على القوة ، بل على جذب قلوب القوم اليه
بالإغراء والتعليم تارة ، وبكل أنواع الغناء والموسيقى تارة أخرى . لذلك كان
يعتقد اليونان الأقدمون أنه دايونيوس

ولما عاد من طوافه تأمر عليه أخوه ست ومعه ٧٢ شخصاً آخرون . وقد
حصل سرّاً على مقاس جسم أوزير ، وصنع حسب هذا المقاس صندوقاً
جميلاً محلياً بأبهى أنواع الزينة ، وأحضره معه في ولية أعدّها لأخيه
وفي أثناء الولاية استرعى جمال هذا الصندوق أنظار المدعوين ، فوعد ست
مازحاً أن يعطى هذا الصندوق لمن يتفق مقاسه معه تماماً إذا اضطجع فيه .

فجرب كل الحاضرين (وكانوا على علم بالمسكيدة) ، فلم يتفق الصندوق مع واحد منهم . وفي النهاية اضطر جمع فيه ازريس ، فانطبق عليه تمام الانطباق . واذ ذاك أسرع المتآمرون ، وسمروا الصندوق من الخارج ، وصبوا فوقه رصاصاً ذائباً ، وحملوه الى النهر ، ودفعوا به الى البحر عن طريق الفرع الثانيتى للنيل ولما علمت ازريس بموت زوجها وأخيها جددت فى البحث عن جثته ، وبعد جهد ونصب أخبرها بعض الصبية ، ان الصندوق القى به فى النيل ، فسار مع التيار الى البحر ، ثم وصل الى مسامعها كذلك أن الصندوق رسا على الشاطئ بالقرب من « بِلْأُسْ » (فى سورية) ، وهناك نمت حوله شجرة نخمة واشتملت عليه فى ساقها . ولما رأى ملك تلك الناحية هذه الشجرة اجتثها من فوق الأرض وفى جوفها الصندوق ، ثم اتخذها عموداً يرفع سقف بيته ، فلما سمعت ازريس بذلك ولت وجهها شطر بِلْأُسْ ، حيث اتخذتها الملكة مربية لأولادها فى قصرها وعلى مر الأيام أظهرت الالهة حقيقة أمرها للملكة ، وطلبت اليها هذا العمود ، فاستلته من تحت السقف ، وانتزعت الصندوق منه ، ثم رمت بنفسها عليه ، وكان لا يزال موصداً ، وحملته معها فى سفينة ، وقد بقى مغلقاً حتى وصلت مصر ، ووجدت نفسها فى مأمن لا يرقبها أحد ففتحتة ، ثم وضعت وجهها على وجه الميت وقبلته بدموع حارة . ثم ذهبت بعد ذلك لابنها حوريس الذى كان يتربى فى « بوتو » ، وهناك أخفت الصندوق الذى يشتمل جثة ازريس وبينما كان « ست » ذات ليلة يصطاد فى ضوء القمر عثر على الصندوق فعرف الجثة ، ومزقها أربع عشرة قطعة ، وبعثرها فى الجهات القاصية ولم يكده ذلك النبأ يصل الى مسامع ازريس حتى أخذت تبحث عن تلك الاجزاء ، ولهذا شرعت تجوب مناطق الدلتا فى زورق

ازريس
تبحث عن
جثة ازريس

ست
يمزق الجثة

أزيس
تدفن الجثة
ثانية

من البردى . وكانت كلما عثرت على شلو من أشلاء أزريس دفنته حيث وجدته . وهذا هو السر في تعدد قبور أزريس في مصر

حوريس
ينتقم لآبيه
أزريس

ولما ترعرع حوريس واشتد ساعده ، أخذ يتأهب بمساعدة أمه للانتقام من ست قاتل آبيه ، وقد استمرت نار الحرب مشتعلة بينهما أياماً عدة ، وأسفرت المعركة عن فوز حوريس على خصمه ست وقد كُبل ست وسِيقَ الى أزيس ، فلم تمسه بسوء ، وأطلقت سراحه ، فأهاج ذلك حنق حوريس ، وفي ثورة غضبه مزق تاج أزيس من رأسها ، غير أن تحوت « هرميس » وضع بدلاً منه رأس بقرة تلك هي بالاختصار مشتملات هذه الاسطورة كما وصلت إلينا نقلاً عن بلوتارخ المؤرخ اليوناني

وسأعود في مقام آخر الى ذكر أزريس ، وتاريخ حياته ، وأبحث فيهما بأمعان ودقة

شكل الارض
عند
المصريين

كانت آراء المصريين عن الكون كآراء غيرهم من الأمم ، وخاصة عن السماوات وأجرامها ، ذات علاقة كبيرة بمعتقداتهم الدينية ، غير أنهم ربما كانوا أقل مغالاة في ذلك عن أهل بابل الأقدمين . فكانت الصورة التي يرسمها المصريون للدلالة على الأرض مما يبرهن أن الأفق الجغرافي عندهم كان محدوداً جداً ، فكانت مصر في نظر المصري هي العالم بأسره ، فهي في عينه سطح بيضوى مستطيل الشكل يمتد من الشمال الى الجنوب نهر متسع هو النيل ، وعلى حدوده جبال شامخة هي هضاب الصحراء التي تكتنف مصر ، وعلى هذه الجبال ترتكز السماوات وكان المصري يعتقد ان هذه السماوات على شكل طبق مفرطح تتدلى منه النجوم الثواقب كأنها مصابيح معلقة . وكذلك كان يرى بعضهم أن السماوات متكئة على أربعة عمد منصوبة

شكل
السماوات

في أركان الارض الاربعة واعتقد قوم ان السماوات فطرت على شكل

الارض تماماً : أى أنها كذلك يخرقها نهر تخرج منه ترع عدة

وكانوا يزعمون أيضاً أن تحت الأرض عالماً سفلياً آخر (دوات) العالم السفلى

مركباً، لا يختلف في تكوينه عن الأرض أو السماوات ويسكنه الموتى . وكان

للمصريين طريقة عجيبة أخرى في تصور شكل السماء وذلك أنهم كانوا

يتخيلونها على شكل بقرة عظيمة مثبتة في مكانها بعدة آلهة أخرى صغيرة، شكل آخر
للسماء

ومحمولة الى أعلى بالاله « شو » ومن بطنها تتدلى النجوم . وكانوا يعتقدون ان

اله الشمس يسبح نهاراً على ظهر هذه البقرة في زورق خاص له

ومن معتقداتهم ان العالم، والآلهه، وبنى الانسان، لم يوجدوا من

بادئ الأمر، بل هم مخلوقات. ولكل طائفة من الكهنة نظرية خاصة في كيفية

هذا الخلق تختلف عن غيرها كما اختلفت آراؤهم في شكل العالم نفسه . فكان نظريات
خلق
العالم

اكثر الاعتقادات انتشاراً أن الاله المحلى اى معبود المدينة هو أيضاً باديء

السماوات والأرض . فأهل مدينة منف مثلاً اعتقدوا ان معبودهم المحلى الاله

« فتاح » ، ذلك المصور العظيم، نحت الأرض كما تحت التماثيل وكذلك

في جهة الفيلة حيث عبد الاله « خنم » حارس تلك الجهة وحاميها ، كان

يعتقد الناس انه هو خالق العالم : قبض قبضة من غرين النيل وسوى منها

العالم كما يصنع الخزاف الفخار بآلة . وفي مدينة سايس (صا الحجر) كان

القوم يعتقدون أن « نيت » الهة هذه الجهة فطرت العالم كما ينسج

النسيج قطعة من القماش . على أن هذه الاعتقادات المحلية في تكوين العالم

لا ينبغي ان نفهمها بشكلها الحرفي ، أذ كان بلا مراة للخيال الشعري أثر كبير

جداً في كثير منها

أما أعظم هذه الاعتقادات انتشاراً فيحتمل أنه أتى من ناحية طائفة كهنة عين شمس . وذلك أنه في بادئ الأمر كان يوجد جسم عظيم من الماء يدعى « نن » ، يشتمل على جراثيم الحياة من ذكر وأنثى ، ومن هذا الماء فطرت الشمس أى « رع » كما يسميها المصريون . وكان هذا الماء يشمل كذلك اله الأرض « جب » ، والهة السماء « نوت » متعاقبين . وقد بقيتا كذلك حتى فصل بينهما « شو » اله الهواء ، فحمل الهة السماء على ذراعيه الى الطبقات العلوية

نظرية
كهنة عين
شمس
في خلق
العالم

ومن آلهة المصريين كذلك النيل الذى يهب مصر الحياة ويحفظ كل بنى البشر بما يمنحهم من الطعام والغذاء . وكان يمثل عندهم فى شكل ذكر وأنثى فى آن واحد فله من الأنثى ثدياها ومن الذكر لحية طويلة تكتنف وجهه . أما لباسه فكان كلباس البحار المصرى

على أن المصريين كانوا قبل كل شيء يعتقدون فى الوهية الاجرام السماوية . ولا غرو ، أفلم يكن من الطبعى أن الفلاح المصرى اذا التى بنظره فى ليلة قراء صافية الاديم الى السماء المزينة بالنجوم الزاهية مال الى الاعتقاد بان هذا العالم العلوى تسكنه آلهة ايضاً ؟ فلا عجب اذن ان يرى فى الجوزاء أجمل الأبراج المصرية الهة ؛ وفى نجم الشعرى اليمانية الهة تسمى « صوبد » ، بل لا عجب ان كان يعتبر الشمس معبوداً يسيطر على الكون . وقد تنوعت النظريات الخاصة بالشمس (اعظم الاجرام السماوية ضوءاً) عند طوائف الكهنة المتعددة فى البلاد . وقد ذكرت آنفاً ما اعتقد انه الفكرة السائدة عند المصريين عن الشمس وهى القائلة بأنها صقر (هو الاله حوريس) يخلق فى السماء بريشه الساطع . وهناك آراء أخرى ؛ ففريق رأى ان اله الشمس

الاجرام
السماوية
آلهة

أعظمها
الشمس

كان يسبح أثناء النهار على سطح ماء السماء كالبحار المصرية ثم ينزل حتماً عند الغروب الى العالم السفلى ويستمر هناك في سياحته (ليظهر في اليوم الثاني في خلق جديد) وفريق آخر كانوا يمثلون اله الشمس في شكل جمران ، وهو تمثيل يبدو لأول وهلة مضحكاً ، ولكن لا تلبث أن تزول غرابته . فكما ان الجمران يرى عادة في النهار وهو يدحرج امامه كرة صغيرة تحتوى على بويضاته ، كذلك يرى اله الشمس في خلال النهار وهو يدحرج امامه في السماء كرة الشمس ، ومع ذلك فان طائفة أخرى كانوا يعتقدون أن في كل صباح تنبت من وسط الماء زهرة زنبق تشتمل على طفل صغير هو اله الشمس جالساً في نورها

أشكال
اله الشمس
المختلفة

وقصارى القول ان الصورة التي تسنى لى أن أرسماها امامكم اليوم عن اقدم شكل للديانة المصرية القديمة على قدر ما وصلت اليه معلوماتنا هي بلا شك صورة مركبة من عناصر متنوعة جداً فمن جهة رأينا فيها المعبودات المحلية ، ومن جهة أخرى رأينا المعبودات السماوية التي تبعد عن الانسان بعداً سحيقاً لا نهاية له وسيكون موضوع بحثي التالي الطريقة التي بها مزج علماء اللاهوت بتخيلاتهم الدينية هذين العنصرين وكيف ان هذا الامتزاج انتج ديانة تكاد تكون جديدة

المحاضرة الثانية

نمو الديانة المصرية وارتقاؤها

من الحقائق المألوف ذكرها عن قدماء المصريين انهم كانوا أمة محافظة
بدرجة عظيمة ، ولا ريب في صحة ذلك ، فقد تمسك المصريون أيمًا بتمسك
بالمعادن والأخلاق التي توارثوها عن اجدادهم الأولين . بيد انه لا يستنتج
من ذلك ان المدنية المصرية كانت عقيمة قاحلة ، وانها بقيت راكدة آسنة
مدة آلاف من السنين ، لم تخط الى الأمام ، ولم يدخل عليها أى تغير منذ
انبثاق فجر التاريخ بل الواقع اننا نشاهد في لغة المصريين وفي كتاباتهم
وآدابهم وفي حياتهم السياسية وفنونهم وصناعاتهم تقدمًا محسوسًا مستمرًا. حقا نمو مدنيهم
ان ذلك لا يمكن أن يسترعى نظر القارئ غير الجاد، فانه يمر في قراءته على جملة
حقائق غريبة جديدة ، ولا يكون تأثيرها الأول فيه الا انها كلها متشابهة .
أما الباحث المدقق فانه لا يلبث أن يرى تدريجاً أن المصريين كسائر أمم العالم
تنمو حياتهم العقلية والنفسية ، وتنمى مع الزمن ؛ وانها في حركة دائمة
لا تترك قط

ولم تشذ من ذلك الا حالة واحدة بقيت فيها روح المحافظة سائدة على
مر الأيام. وذلك ان القوانين التي أخرجت للقوم في عهد فطرتهم بقيت سائدة
في البلاد مدة آلاف من السنين ؛ ومن ثم نسجت مدنية القوم في نموها على
منوال يكاد يكون نفس المنوال الذي نسج عليه المصريون الأول، في عهد
فطرتهم . ويمثل ذلك جلياً كتابة القوم وفنونهم الجميلة ومعتقداتهم الدينية

ومما لامرأ فيه ان بعض الآراء الجديدة قد التحمت فيما بعد بالأصل القديم بوجه عام . غير ان الديانة المصرية ، التي كانت منذ نشأتها نتيجة لعلاقات سياسية خاصة لم يطرأ عليها أى تغيير جوهري ، اللهم الا فى حادثة واحدة دونها التاريخ لنا وكانت عاقبتها الفشل التام

المحافظة
على الديانة

يذكر القارئ انه تألف من الإمارات الصغيرة التي كانت تتكون منها البلاد المصرية فى عهد فطرتها مملكتان ، الوجه البحرى والوجه القبلى . ولم تنصر البلاد وحدة سياسية الا بعد أن أخضعت الأولى الثانية ، وأصبحت حاضرة مصر المتحدة اذ ذاك مدينة هليوبوليس (أون) . وهذا الاسم معروف لقراء التوراة ؛ لأن زوجة سيدنا يوسف عليه السلام كانت بنت پوتوفيره رئيس كهنة بلدة (أون) الواقعة على مسافة بضعة أميال من الشمال الشرقى من مدينة القاهرة الحالية . وكان « أتم » معبودها المحلى ذا علاقة بالله الشمس . والظاهر انه كان فى اعتقاد القوم هو الشمس المضيئة نفسها ، أى « رع » الذى كانت تتعبد به الناس . وكان يعتبر الاله « الذى يسكن فى بيضته (أى الشمس) ويفيض على الكون أشعته من مسكنه السماوى » وهو الذى « يشرق فى أفقه ويسبح فى نحاسه الأصفر (أى صحيفة السماء) ، والذى لا مثيل له بين طائفة الالهة ، والذى يضىء العالم بنوره الساطع »

أتم معبود
عين شمس

وكان يقيم الأهلون له داخل المعبد عموداً من الحجر يصلون عنده ليوصل العبادة الى الاله الأعظم . ويحتمل ان هذا العمود كان يقام فى الساحة المكشوفة من المعبد . وعلى مر الأيام أخذ هذا العمود شكلاً منتظماً متناسباً وعرف بعد بالمسلة وهى عمود مستدق ، قمته على شكل هرم صغير

أصل
الملة

وفى حين كان سائر الالهة السماوية العظام ماضية كل فى طريقه بمعزل

عن الناس أخذ اله الشمس معبود هليوبوليس المحلى ينشئ له الروابط بينى
الانسان، وصار يُعبد بوجه خاص، وكان فى نظر القوم أعظم الالهة وأشدها
قوة . على أن كهنة هليوبوليس لم يكتفوا باعلان هذه المناقب، بل أخذوا
يبدلون جهدهم فى استنباط ما يترتب عليها. وبهذه الطريقة أمكنهم الوصول
الى فكرة عميقة عن كنه الاله فاهتدوا أولاً الى أن اله الشمس اله واحد
فقط هو « رع » ، وان اله الشمس القديم اى حوريس الذى كان يخلق فى
السماء على هيئة باشق هو فى الحقيقة رع ، وان الفرق بين الاثنين فى الاسم
فقط . لذلك أطلق الكهنة على حوريس اسم « رع حوريس الذى يستوى
على الأفق » . وظهر هذا التركيب أيضاً فى صورة هذا المعبود ، فترى فيها
حوريس وله رأس صقر يحمل عليها قرص الشمس

ابحاث كهنة
عين شمس
فى أصل الاله
« رع »

كذلك قيل ان « اتم » المعبود المحلى القديم لمدينة هليوبوليس
هو اله الشمس « رع حوريس » ، واعتبر أيضاً فى جوهره نفس الاله رع
لا فرق بينهما الا فى الرسم يضاف الى ذلك « خبر رع » اله الشمس
القديم الذى كان يصور فى شكل جُعل ، فانه مثال آخر لهذا التطور . والحقيقة
ان كل هذه الالهة كانت تعتبر مظاهر خاصة لمعبود واحد ، أو بعبارة أخرى
أسماء لاله أحد فرد صمد

أسماء
المختلفة

وهذا رأى يتفق تمام الاتفاق مع الوظائف الخاصة التى كانت تنسب
لكل اله من آلهة الشمس هذه فمثلاً كان « رع حوريس » أو « خبر رع »
يعتبر انه الشمس وقت الغروب و « اتم » الشمس وقت الشروق . فإن
الأهلين كانوا يعتقدون ان الشمس تحترق السموات فى فلك فتقضى سياحتها
فى أول النهار فى المركب « منزلت » الجميلة ، وتقضى رحلة المساء فى الزورق

أسماءه فى
سياحته
اليومية

« مسخت » الذي كان يسبح بها وراء الأفق الغربي الى جبال « منو » الخرافية . ومنذ ذلك العهد تحولت الخرافات العدة التي نسجها خيال الجهات المختلفة عن حركة الشمس اليومية الى الاله الأحد « اله الشمس » معبود هليوبوليس ؛ ومن ثم نشأت متناقضات بعضها من الغرابة بمكان . ولم يبذل علماء اللاهوت أى مجهود في التوفيق بينها . ومما لا شك فيه ان عدد الخرافات التي تعزى الى الشمس كان وفيراً جداً ، اذ الاشارة اليها لا يكاد يخلو منها متن ديني ، غير أنه للأسف لم يصل اليها منها الا جزء ضئيل جداً

وسنفصل القول في احدى تلك الخرافات التي تعزى الى الشمس حتى يتصور القارئ صورة واضحة عن امثال هذه الخرافات المصرية القديمة وماهيتها وكان « رع » اله الشمس يمثل في هذه الخرافة في شكل ملك له السيطرة التامة على الآلهة وبنى البشر جميعاً . وكان كأمرأ الأرض يتربع على أريكته ملكه ويناجي رعاياه ويشاطر بنى الانسان في أفراحهم وأتراحهم . بيد أنه حُرِم بنوع خاص قوة الشباب الأبدية ، فكان يطعن في السن بمرور الأيام ، وأخذ الناس يعصون أمره لشيخوخته كما يفعل المصريون اذا سلط عليهم ملك اشتعل منه الرأس شيباً هذه كانت مكانة الاله رع في بداية الخرافة التي سنقصها نقلاً عن الآثار —

أسطورة
عن اله
الشمس

كان جلالته (الاله) طاعنا في السن : عظامه من فضة ولحمه من ذهب وشعره من الازورد الخالص . ولكن الناس تأمروا عليه ففطن جلالته لأغراض الخلق ، وقال مخاطباً أتباعه « آتوني عيني (أى المعبودة حاتحور) والمعبود « شو » والمعبودة « تفنت » وكل الآباء والأمهات المقدسة الذين كانوا بصحبتى حينما كنت لا ازال في المحيط الأزلئ « نن » وآتوني أيضاً

بالاله « نن » ذاته ومعه كل خدمه وليكن حضورهم الى هنا خفية حتى لا يراهم بنو الانسان تعالوا معهم الى القصر لكي نأخذ بنصيحتهم؛ وتلبية لأمره ذهبت هذه الآلهة الى حضرتها وجثوا أمامه حتى لطمت جباههم الارض ثم قالوا لجلالته تكلم حتى نسمع فقال « رع » مخاطباً « نن » أنت يا أكبر الآلهة سنأً، يا من منحتني الوجود، وأتم يا أجدادى المقدسين، لقد رأيتم كيف ان هؤلاء الخلق الذين نبتوا من عيني قد ناروا على فالآن أريد أن أسترشد برأيكم فى أمرهم لأننى لا أود أب أذبهم حتى اسمع نصيحتكم فى هذا الأمر

فأجابه جلالة الاله « نن » : يا بُنى رع، أنت أيها الاله الذى فاق أباه عظمة وفاتت قدرته قدرة من خلقوه، ابق (هادئ البال) على عرشك، فان الخوف منك عظيم لو أنت ألقىت مجرد نظرة نحو من تأمروا عليك . فقال جلالة رع انظر كيف يولّون الأدبار فى الصحراء وقلوبهم وجلة مما قالوه . ثم قالوا (الالهة) لجلالته دع عينك (اى الآلهة حاتحور) تنزل الى الأرض حتى تقتل هؤلاء الذين افتروا انما ضدك (وهكذا قضى الأمر)

ثم عادت الالهة حاتحور بعد أن ذبحت خلقاً كثيراً فى الصحراء، وعندئذ قال جلالة هذا الاله (رع) : مرحباً يا حاتحور، هل قتت بأداء ما أمرت به ؟ فأجابته حاتحور: أقسم بحياتك لقد انتصرت على جميع الخلق فانشرح صدرى بذلك

يبد أن سفك الدماء لم يكن قد انتهى بعدُ، اذ أرادت حاتحور فى اليوم التالى ان تستمر فى عملها . ولكن عوامل الشفقة حركت رع نحو العباد، فأخذ يفكر فى كيفية إيقاف هذه المذبحة . فأرسل على جناح النعمة رسلاً الى

مدينة القيلة في طلب نوع خاص من الفاكهة من هذه الجهة . ولما جرى بها أمر أن تعصر في هليوبوليس ، فصنع الجوارى من عصيرها جمعة ملأت سبعة آلاف ابريق وكان لون هذه الجمعة في الظاهر يشبه دم الانسان وقد أعد هذا الشراب المسكر ليكون منه خلاص بنى الانسان وفى باكورة النهار أمر رع باحضار هذه الأباريق الى المكان الذى كانت ترغب حاتحور ان تذبح فيه الخلق ، وهنالك أريقت تلك الجمعة ففُغُرت الحقول بهذا السائل الأحمر . ولما حضرت حاتحور في الصباح وجدت بحيرة من الجمعة ينعكس فيها محياها بصورة جميلة ؛ فشربت منها وعادت الى بيتها ثملة غير قادرة على تمييز بنى الانسان (من غيرهم) ، وبذلك سلم العباد من غضب حاتحور بحيلة من اله الشمس . على أن رع رغم ذلك سئم الإقامة بينهم فصعد الى السماء ثانية على ظهر البقرة السماوية وأورث الأرض بعده المعبود « نحت » (اله الحكمة)

ولم يكتب كهنه « اون » (هليوبوليس) بالتفنن فى أساطير اله الشمس ، بل صقلوا كذلك قصة الاله أوزيرس ووضعوها فى شكلها النهائى هى وتاريخ النضال الذى قام بين المعبودين المحليين حوريس وست ؛ وقد قصصت ذلك عليكم فى الفصل السابق نقلاً عن بلوتارخ

وليس ببعيد أن يكون ادخال حوريس فى قصة أوزيرس من صنع هؤلاء الكهنة وتفننهم ؛ اذ صار حوريس فى هذه القصة ابناً لأوزيرس ، أما ست عدو مصر السفلى فأصبح أخاً لأوزيرس وعدواً منافساً له

وقد تسرب بطبيعة الحال عدد وفير من المتناقضات الى أساطير المصريين وخرافاتهم بسبب اتساع دائرة الصفات التى عُزيت الى كل اله ، وانحلال بعض

المتناقضات
فى الاساطير
المصرية

أركان الأقاصيص القديمة . ومن الغريب أن كهنة عين شمس كما أسلفنا لم ينظروا الى هذه الأمور كأنها متناقضات ، بل كانوا يرون فيها حكمة بعيدة المغزى ، وعلى هذا الزعم أخذوا يحلون بمهارة لا مثيل لها تلك الاشكالات التى أوجدوها ، وكان غرضهم الأسمى أن يحققوا أسماء الآلهة العظام ويبتكروا تفسيراً علمياً لأسمائهم والقابهم المختلفة

ولا يكاد يوجد متن دينى إلا ولكهنة « آون » أثر فيه . ولا نكون مغالين (بل أننا على العكس نصيب كبد الحقيقة) اذا قررنا أن الجزء الأوفر من أدبيات القوم الدينية أنشئت أو على الأقل نشرت فى هذه المدينة . وقد بقى نشاط هؤلاء الكهنة الأدبى الى إبان العهد اليونانى ، وانتشرت شهرتهم وذاع صيتهم فى بلاد اليونان نفسها . حتى الى عهد هيردوت كان لكهنة عين شمس الشهرة بأنهم أعلم كهنة مصر . وكان طلاب العلم والحكمة أمثال يودوكس وافلاطون يحجون « مدينة الشمس » ليسمعوا فيها جوامع الكلم فى الحكمة فى كليتها الدينية

وقد صحب نمو الأساطير الدينية فى مدينه عين شمس « هليوبوليس » سعى الكهنة لجعل النظرية الدينية الواحدة كفيلة بتصور هذا العالم ، فتصوروا أنه فى بداية الخليقة برئ معبود هليوبوليس المحلى « أتم » (وهو نفس الاله رع حوريس) ولذلك اعتبر رأس الآلهة . ثم خلق بعده اله الأرض « جب » فألهة السماء توت ، واله الهواء « شو » . وكما أنه كان لجب زوجة بجواره كذلك وجد لشو زوجة هى الالهة « تفنت » التى فسرت بعدد بالهة « الندى » ثم تناسلت هذه الالهة فولد « جب » و « نوت » الاله أوزيريس وأخته أوزيريس ، والاله ست وأخته نفتيس ، من ذلك تكون تاسوع الالهة

أثر كهنة
« آون »
فى ديانة
المصريين
وعلمهم

أصل العالم
فى نظر
كهنة
« آون »

الذى يمثل فيه أصل خلق العالم ، وتاريخ مصر في عهد الفطرة . وتعرف هذه الآلهة التسعة في علم اللاهوت المصرى بتاسوع « آون » (عين شمس) وقد تألف بعدُ تاسوع ثان (ويسمى التاسوع الاصغر) على نسق الأول ، ودخل في زمرة آلهة مختلفة من المعبودات المحلية ، ووُضِعَ على رأس هذا التاسوع شكل خاص من الاله حوريس يسمى « حرسيس » أى حوريس ابن أزييس . وحوريس هذا هو بطل قصة أزييس . ولد في منافع الدلتا الموحشة وربته هناك أمه أزييس ، واعتبر في هذه الحالة الجديدة الهام من آلهة الشمس ، أما الثمانية الآلهة الآخرون المتممون حلقة التاسوع فكانوا الحاميين له من شر أعدائه . ولا نعلم أسماءهم باليقين من المصادر التى بين أيدينا

التاسوع
الأكبر

التاسوع
الاصغر
أو الثانى

فمن بين هذه الآلهة كما روى العالم « مسبرو » الآله حوريس معبود ادفو . وقد طعن بحجته عجول البحر والأفاعى التى تتعرض في المياه السماوية وتكدر صفو اله الشمس أثناء سياحته في سفينة ؛ ثم « تحوت » اله الحكمة الذى يقود السفينة في سياحتها باغانيه السحرية ، ثم « وبوات » معبود اسقوط المحلى الذى كان يحرك سكان السفينة وعند الحاجة يجرها بالامراس في الماء الضحضاح وكان لهذين التاسوعين ثالث مكمل لهما ، ويتألف من أولاد حوريس الاربعة ، وأولاد « خنتى خانى » معبود اثرييس (بنها)

ويطلق على الكائنات التى يتألف منها التاسوع الثالث في المتون الدينية « ملائكة » عادة وأحياناً تعتبر آلهة . والظاهر أنها لم تكن آلهة بالمعنى الحقيقى بل كان لها منزلة وسطى بين الآلهة والبشر . أما عن مدلولات أسماء هذا التاسوع فلا نعلم شيئاً باليقين

التاسوع
الثالث

وقد أخذ عن كهنة عين شمس بعض المعاهد الدينية الأخرى مذهب

المعاهد
الآخري
تقلد معبد
عين شمس

خلق العالم وتاريخ مصر الفطري الممثلين في تاسوع « أون » وجعلوه ملائكة
لأحوال يثبتهم، بأن وضعت كل جهة الهما المحلي موضع « أتم » معبود « أون »،
أى على رأس التاسوع ليكون له المكانة الأولى، ويمجد على انه خالق
السموات والأرض. من أجل ذلك نرى لكل من فتاح معبود منف، ومن
بعده آمون معبود طيبة المكانة الأولى في جهته بين الالهة الأولين. ولم يكن
بالأمر الصعب على كهنة المعاهد الدينية التى تقول بعبادة الهة انثى، أن يحلوا
الالهة محل « أتم — رع — حوريس » فمثلاً نرى « نيت » معبودة
سايس (صا الحجر) و « حاتور » معبودة دندره، رفعت كل منهما الى مرتبة
المعبود الأعظم

مذهب
الاشمونين
في خلق
العالم

وكان هناك بطبيعة الحال مذاهب أخرى في خلق العالم غير مذهب
هليوبوليس، غير انه لم يحفظ من بينها مكانته في علم اللاهوت المصرى، ولم
ينل شهرة يمكن موازتها بتاسوع هليوبوليس الأكبر، سوى مذهب واحد
هو مذهب « هرموبوليس » (الأشمونين) احدى مدن الصعيد التى اتخذت
تحت الوه الحكمة معبودها المحلي. وكانت طائفة المعبودات التى خلق منها
العالم على حسب هذا المذهب تتألف من ثمانية

وانما جعلت ثمانية على ما يظهر، لأن الاسم المصرى لمدينة هرموبوليس
« خمنو » (ومنه أتت الأشمونين الحالية) معناه ثمانية وهذه الحادثة
ال بسيطة كافية وحدها للدلالة على ان هذه الالهة الثمانية التى نشأ منها العالم
لا يرجع علة وجودها الى الخرافات الشائعة، بل الى فروض رجال الدين ومبتدعاتهم:
ونجد في هذا المذهب أيضاً أربعة آلهة وأربع الهات بدعن خاصة
ليكن أزواجاً للآلهة. وهاك اسماء الالهة « نو » و « هيهو » و « كلك »

و « نونو » أما الالهات فهي « نوت » و « هيهوت » و « كيكت » و « نونِت » وعلى رأس هذه الالهة « تحوت » (هرمس) معبود الأشمونين المحلي . وقد مثلت الآلهة في هيئة رجال لهم رؤوس ضفادع . أما الآلهات فمثلن على شكل نساء لهن رؤوس ثعابين . وكذلك كانت تظهر جميعها في صورة رئيسها « تحوت » فتبدو في هيئة قردة . وكثيراً ما نشاهدها على هذا الشكل تحي بالحناء الشمس المشرقة بيد أنه مما يؤسف له أنها ليس لدينا معلومات مدلول هذه الأربعة الأزواج من الآلهة وقد رأى العالم لبيسيوس أنها تمثل رمزاً الى العناصر الأربعة الماء والنار والأرض والهواء . وفسر العالم برکش « نو » و « نوت » بالمادة الأولى . و « هك » و « هكت » بالقوة الفعالة و « كك » و « كيكت » بالظلام و « نونو » و « نوت » بأصل خلق العالم . على أن كل هذه التفسيرات لا تخرج عن حد التخمين المنطوى على الجرأة ، والذي لا يكاد يدل على شيء ، مما كان يرمى اليه كهنة هليوبوليس الأقدمون

ولا يغرب عن الذهن أن العقائد الدينية في الشكل الذي أوصلته اليه ابحاث كهنة عين شمس وهرموبوليس وغيرها من المراكز الدينية ، لم تصر يوماً ما من معتقدات الشعب بل كانت على العكس تحجب عن دهاء القوم بحجاب من التكتم وينظر اليها كأنها أسرار مكتومة لا يصل الى حقيقةها الا الأخير . فكان الفلاح المصري لا يعرف شيئاً عن اله الشمس الأصلي الذي كانت آلهة الشمس الأخرى أسماء خاصة له ، ولم يكن يعبأ بالتاسوع الاكبر أو التاسوع الأصغر ، ولا بتلك الموجودات الغامضة التي تتألف منها ، بل كان همه في أداء الصلاة للشمس صباحاً ومساءً ، وتقديم ما عنده من قربان للاله الذي يحمي ذماره ، كما كان يفعل أجداده من قبل

أما الكهنة فكانت العقيدة الخاصة باله الشمس تزداد رواجاً بينهم على مر الأيام . والظاهر أن هذا المذهب قد نال في الأزمنة التاريخية تشجيعاً خاصاً من ملوك الأسرة الخامسة . وأصل ملوك هذه الأسرة (إذا أخذنا بما جاء في أحد كتب القصص القديمة) من سلالة أحد كهنة اله الشمس .
وكان يقطن مدينة « سخبو » بالوجه البحرى على مقربة من عين شمس . وتقول
القصّة أن اله الشمس نفسه كان والد الثلاثة الملوك الأول من هذه الأسرة ، وأن الآلهة مدوا لهم المساعدة وقت ولادتهم ، وأهدوهم تيجان الملك . وقد عكف هؤلاء الملوك على خدمة الاله « رع » بحماسة شديدة ، فشيدوا له في مقابر منف معابد خاصة على نسق معبد الشمس في هليوبوليس

نسبة ملوك
الأسرة
الخامسة
لأله الشمس

الالهة
المصرية تتمثل
بالاله رع

وقد كان من جراء تفضيل عبادة اله الشمس واجلاله أكثر من غيره، أن أخذ القوم يمثلون الالهة الأخرى به ويقولون أنها هو وقد غالوا في الامر حتى نسبوا ذلك الى الالهة التي لم يكن لها في الأصل علاقة ما بالشمس كسبّك اله الماء ، و « امون » اله الحصاد ، وصوروا كلاً منها باضافة رمز « رع » له ، وهو قرص الشمس يحيط به ثعبان فاتك (الصل) كذلك أنثيات المعبودات كانت تعتبر الهات السماء ، كل منهن تتمثل في الأخرى ويُصورن حاملات قرص الشمس فوق رؤوسهن

دخلت الديانة المصرية ، في طور جديد من أطوار نموها وتقدمها في

تطور الديانة
في عهد الدولة
الوسطى

خلال حكم « الدولة الوسطى » ؛ وذلك حينما انتقل مركز البلاد السياسى الى الجنوب . وعلة ذلك أنه في خلال الفتن الداخلية التي قضت على الدولة القديمة كانت مدينة طيبة قد أصبحت ذات قوة وشهرة ؛ فكان لأمرائها الفضل في ارجاع النظام الى نصابه ، والسير بالبلاد ثانياً في طريق الرقى والنجاح ،

وبالرغم من أن ملوك الأسرة الثانية عشرة نقلوا مقر حكمهم الى جهة الفيوم ،
فان المدينة التي نشأوا فيها كانت لا تزال مطمح أنظارهم وموضع عنايتهم .
لذلك اعتبر امون معبود طيبة المحلى اله الشمس (أعظم المعبودات المصرية)
وصار اسمه « امون رع » ، وأصبحت منزلته فوق كل الالهة ، وأقيمت له
المعابد الجديدة ، وقدمت له الهدايا النفيسة ثم صارت طيبة فيما بعد مركزاً
للمعركة التي قامت بين المصريين وغزاة الهكسوس . فلما وضعت الحرب
أوزارها أصبحت طيبة مرة أخرى حاضرة للدولة الحديثة ؛ وعندئذ أصبح
امون رع صاحب المكانة الأولى بين جميع الالهة المصرية فكانت فراغة
مصر تقود الجيوش المظفرة الى الفرات شمالاً ويتوغلون بها في السودان جنوباً
تحت حماية هذا الاله . وكان الجزء الأعظم من الغنيمة التي تحملها هذه الجيوش
من الأراضي المغلوبة يجبس على « امون رع » اله حاضرة البلاد ؛ اذ كان هو
الذى يمنح فرعون « ابنه المولود من ظهره ، ورمزه في الأرض » السيادة على
العالم ، ولذلك كان له الحق هو وكهنته أن ينالوا جزاءهم الحق من هذه الغنائم
ومما سبق يتضح أن امون أصبح معبود مصر القومى في عهد الدولة
الحديثة ؛ فلم يكن لغيره من الالهة المصرية مكانة عظيمة في الديانة الرسمية
الهم الآ « رع حوريس » اله مدينة عين شمس ، وفتح اله مدينة منف حاضرة
الدولة القديمة . لذلك كانت تقام المعابد في البلاد المقهورة للاله امون أولاً ثم
لرع حوريس ثانياً ، ثم لفتح ثالثاً وهذه الالهة كان يعبدها أهل البلاد
المقهورة على أنها الحامية للدولة المصرية

أمون رع
أعظم الالهة
المصرية

المعبدان
رع حوريس
و فتح
يليان
امون في
المنزلة

وفي الوقت عينه كان علماء اللاهوت الذين ينزعون الى طريقة التوفيق
بين الالهة المختلفة وادماجهم في اله واحد يبدأون على تحقيق غرضهم ، فاذا

كانت الفروق بسيطة بين أوصاف الآلهة المحلية وشكلها جرت العادة أن
تدمج هذه الآلهة بعضها ببعض وتفسر بأنها مظاهر مختلفة لاله واحد . مثال
ذلك أن الاله «امون رع» العظيم نشأت له مظاهر في آلهة أخرى كالاله « من »
معبود قفط المحلى ، و «خنم» معبود الفتين (اسوان) ، وكذلك نشأ للمعبودة
« بست » الهة « بوبسطة » مظاهر في الآلهة « سخمت » والمعبودة
« بنخت » (الهة بنى حسن) ؛ وكلها كانت تظهر في صورة لبؤة أو قطة
على أن هاتيك الالهات جميعها كن مظهرًا من مظاهر الآلهة « موت » أم
الآلهة وزوج « امون رع » اله طيبة

ومن البدهى أنه بهذه الطريقة ازداد الغموض والتعقيد اللذان كانا
يعوقان تفهّم آلهة قدماء المصريين حقاً أنه لم يكن بالأمر العسير على عقل
أريب في تلك الأيام أن يزيل آثار الارتباك من تلك المعتقدات والأساطير
التي نشأت في عصور مختلفة وأماكن متباينة فما كان عليه إلا أن يتأمل في
المجهودات التي كانت تبذل وتتخذ لادماج الآلهة المحلية المختلفة بعضها ببعض
وجعلها آلهة تمثل الشمس أو السماء ، فيجد في ذلك دلالة كافية على أن القوم
انصرفوا عن عبادة الآلهة الأولى المحلية ولم يعد هنالك مبرر لعبادة شئ ، إلا
طائفة صغيرة من الآلهة ، أو عبادة إله واحد

ولكن لعمري أين ذلك الرجل الذى كان يَكُنّ بين جوانحه الشجاعة
الكافية ، لابرار هذه النظرية الأخيرة من حيز الفكر الى حيز العمل ، فيضرب
بالمعبودات القديمة عرض الحائط ويحل محلها إلهًا واحدًا جديدًا ؟ أليس من
الطبعي اذا قام هذا المصالح بمثل ذلك الانقلاب أن يقوم في وجهه كهنة
المعابد الدينية في جميع البلاد من أقصاها الى أقصاها محاربين هذا التفسير

طريقة
التوفيق
بين الآلهة
بأدماجها
في بعضها

ذلك يزيد
الموضوع
تعقيداً

ومدافعين عن ميزات آلهتهم ومناقبهم الخاصة ؟ بل ماذا يكون جواب كهنة
طيبة سَدَنَةُ « امون رع » ، حينما يرون الههم يخلع أمام أعينهم من عرشه ،
وهم الذين كانوا يقيمون الحفلات ويولون الولائم والفخر ملء صدورهم تمجيذاً
لقوته وعظمته وجبروته ؟ ألا يعارضون بكل ما لديهم من حول وقوة في
ادخال إله آخر أعظم من إلههم امون ؟ ثم ماذا يكون رأى دهماء القوم
الذين شبوا على احترام آلهتهم القديمة ولم يشغلوا عقولهم بالمذاهب الدينية ؟
وكيف يسوغون لأنفسهم أن يقتنعوا بأن سلطة آلهتهم الأقدمين أصبحت
في خبر كان ؟ وان إلهاً جديداً حل محلها تجب عبادته وإقامة الصلوات وتقديم
القرابين له بأمر من السلطة الحاكمة ؟ على أن يوم هذه المخاطرة الجريئة لم
يكن بعيداً ؛ يوم يُقضى على الآلهة الأقدمين وتبدل عبادتهم بعبادة إله واحد
في السماء والأرض

ماذا يحدث
لوقام فرد
بنشر عبادة
إله واحد

وكانت عوامل الحقد، والغيرة، والبغضاء تستخدم نيرانها في نفوس كهنة
عين شمس، اذ رأوا أن المعبود امون رع قد علت مكانته حتى أصبح إله الدولة
العام ؛ وان كهنته أصبح في أيديهم قوة كبيرة بفضل ما كان يفيض عليهم
الملوك من الخيرات العظيمة بكرم حاتمى فقد كانت كهنة « عين شمس »
يدعون ان إله الشمس « رع حوريس » هو المسيطر على العالم أجمع في حين
أن امون ليس بأعظم شأنًا من « فتاح » إله منف المحلى ، أو سبك معبود
الفيوم ، وأنه اذا قرن برع حوريس يكون مثله كأمر القطيعة والملك بيد
أن امون أظهر من آيات الجميل والانعام على فرعون ما جعله لا يأبه بأقوال
أتباع « رع حوريس » التي كانت تتم عن الغيرة وترمى الى جعل إلههم
صاحب المكانة الأولى في الدولة المصرية على أنه بمرور الزمان سنحت

المنافسة بين
كهنة عين
شمس وبين
كهنة امون

الفرص لكهنة « هليوبوليس » لنيل أمنيتهم والوصول الى مرغوبهم
 وذلك ان الملك امنحتب الثالث لما لفظ الحياة عام ١٣٩٢ ق . م خلفه
 ابنه امنحتب الرابع على اريكة مصر . والظاهر أنه تربى تربيته الأولى بين
 كهنة عين شمس وسواء أكان ذلك حقيقة أم لم يكن ، فقد كان هواه مع سنوح الفرصة
 مذهب كهنة هدم المدينة القائل بأن إله الشمس أعظم الآلهة ، وأنه ^{لكهنة} عين شمس
 لذلك أحق بأن تسود عبادته في جميع العالم ، وأن تُهدى إليه أحسن خيرات امنحتب ^{بتولى} العرش
 الدنيا وأثمنها

وقد أفلح كهنة عين شمس في استمالة الملك الى جانبهم ووجدوا فيه
 المضد الأكبر لاثبات دعواهم وتحقيق غايتهم . وفي هذه الآونة نمت عقيدة
 سرّية خاصة بين علماء اللاهوت في عين شمس تقول بأن أنقى شكل يظهر
 فيه إله الشمس ليس هو « رع » بل مظهره الوحيد وهو قرص الشمس . ^{عقيدة}
 ووضعوا لهذا المظهر اسماً خاصاً وهو « رع حوريس » الذي يصيح من الفرح ^{كهنة عين}
 على الأفق ويبتهج باسمه « النور الذي في كرة الشمس » . على اننا لا نعلم معنى ^{شمس السرية}
 هذا اللقب الغريب ، ولا نعرف شيئاً عن التعاليم التي كانت تلقنها أتباع هذا
 الإله . والظاهر أن امنحتب اعتنق هذا المذهب بحماس وشغف اذ أنه لم
 يقتصر على الانضمام الى حلقة أتباعه ، بل صار أيضاً رئيس رسله

ولم يكد امنحتب الرابع يجلس على عرش مصر حتى أخذ يسعى في
 نشر عبادة هذا الإله الجديد في أنحاء البلاد . فأعلن جهاراً أنه رئيس رسل
 هذا الإله العظيم ، وأمر بتشديد معبد نخم له في مدينة طيبة ملاصق لمعبد
 امون وقد ظهر هذا الإله الجديد على النقوش البارزة التي زينت جدران ^{امنحتب}
 هذا المعبد على شكل المعبود القديم « رع حوريس » ، أى في هيئة انسان له ^{ينشر المذهب}
 الجديد

رأس باز ويتوج هذا الرأس قرص الشمس يحيط به صل . وقد أقيمت في منف وغيرها من البلدان المعابد لهذا المعبود وتعددت أسماؤه فعُرف « برع حوريس ، وقرص الشمس » و « آتون » (ومعناه باللغة المصرية قرص الشمس) وقد خصص الملك لهذا الإله جهة مقدسة وُقفت عليه تعرف باسم « اختاتون » أى أفق قرص الشمس . وهذا المكان يسمى الآن تل بنى عمران (بالقرب من ملوى) نسبة الى قبيلة البدو التى استوطنته

اختاتون
المكان
المقدس
للمعبود الجديد

وحذا حذو الملك فى اعتناق المذهب الجديد اصدقاءه ووليجه ورجال دولته وان لم يعتقدوا فيه من قلوبهم . ورغم ما كان عليه امنحتب من التحمس لإلهه الجديد أباح فى بادئ الأمر عبادة امون وغيره من المعبودات المحلية ، بل لم يحجم عن الظهور فى النقوش والصور وهو يعبد امون وتحت وست وغيرها من الآلهة . ولا غرابة اذا علمنا أنه رغم كل المجهودات التى بذلها الملك فى نشر دعوته ، كانت تقاومها كهنة المعابد الدينية وبخاصة كهنة طيبة أتباع امون ؛ غير أن هذه المقاومة لم تفت فى عضد فرعون لدرجة تجعله يحجم عن ادخال عبادة الهه ، بل أورت بالعكس نار تعصبه لمعبوده لدرجة عظيمة ، وساقته أخيراً لاتخاذ خطوة حاسمة

الملك يعبد
الآلهة الأخرى
ايضاً

فى السنة السادسة من سني حكمه جعلت عبادة آتون الدين الرسمى للبلاد ، ومن وقتئذ طلب رسمياً الى المصريين والنوبيين والاسيويين الخاضعين للدولة المصرية أن يعبدوا هذا الإله الفرد الأحد دون سواه . وقد أمر الملك

محو جميع
المعبودات
وعبادة الواحد

باغلاق معابد كل الآلهة الأخرى ، وتحطيم تماثيلها ، ومحو صورها ، وطمس اسمائها على جدران المعابد . وقد ظهر هذا الاضطهاد بشكل مريع ، وبخاصة ضد المعبود امون وأسرته (الآلهة موت واله القمر خنس) . فصودر اسم امون جملة ،

ولم يسمح بذكره في أى مكان ، حتى أن كل فرد دخل في تركيب اسمه امون كان لازماً عليه أن يسمى نفسه من جديد . وأول من فعل ذلك الملك نفسه فإنه تبرأ من اسمه امنىحتب (امون راض) ، وسمى نفسه من جديد باسم اخناتون ومعناه (روح ضوء الشمس)*

الملك يغير
اسمه المشتل
على كلمة امون

حقاً تغفل الملك في الاعتقاد بدينه الجديد بحماسة واخلاص لم يسبق لها مثيل ، ولقد رأى أن طيبة حاضرة ملكه لم تكن بالمكان الملائم لخدمة إلهه بحمية صادقة ، اذ كان كل شيء في هذا البلد مرتبطاً بعبادة امون تمام الارتباط من قديم الزمان ؛ ولم يخط فيه المذهب الجديد خطوات واسعة رغم كل ما بذل من المجهودات في نشره من أجل ذلك عقد فرعون النية على هجر طيبة مستصحباً كل وليجته، فولى وجهه شطر تل بنى عمران ليؤسس فيها حاضرة جديدة. وقد كان من قبل حبس هذا المكان على الاله « آتون » . ثم دخل في السنة السادسة من حكمه بابهة وعظمة حاضرتة الجديدة « افق قرص الشمس » (اخناتون)

نقل الحاضرة
الى اخناتون

« جاء في كتاب الأستاذ « برستد » تدرج الديانة والأفكار في مصر القديمة صفحتى ٣٢١ و ٣٢٢ » وقد غير الملك اسمه من أمنحتب « (ومعناه امون يرتاح أو راض) الى اخناتون ومعناه (اتون راض) . وهذه ترجمة لاسم الملك القديم بفكرة تناسب مع مذهب اتون

وقد كتب في هامش الصفحة السابقة من الكتاب نفسه ما يأتى -

أنظر مقال الأستاذ سیتی (Sethe) في مجلة « سیتشرفٹ » جزء ٤٤ صفحة ١١٦ - ١١٨ حيث تجد البرهان على صحة الترجمة الجديدة لهذا الاسم . وتبعاً لذلك يجب اصلاح ترجمة هذا الاسم في كتاب المؤلف (برستد) « تاريخ مصر القديم »

قد تتساءل أيها القارئ عن موضوع هذا الدين الجديد الرسمي ، وعن العقيدة التي كرس الملك نفسه لخدمتها بهذه الحمية ، والتي بذل أقصى جهده لنشرها في أنحاء بلاده من أقصاها الى أقصاها فالجواب على هذا السؤال واضح جلي في التسبيحة الشهيرة التي ربما كانت من نسج فرعون نفسه؛ اذ فيها يُسَبَّحُ لآتُون بصفته الاله الواحد خالق كل الحياة ومنظم العالم وحافظ الكون ومطلعها :

موضوع الدين
الجديد يظهر
في تسبيحة
الاله انون

« جميل نورك على أفق السماء، أنت يا من هو الشمس الحية التي وجدت قبل كل شيء . حينما تشرق على الأفق الشرق تملأ كل الأرض بجمالك . أنت جميل وعظيم وساطع وشرق على كل الأرض . أشعتك تكتنف كل العالم وكل ما هو من صنعك »

ثم يأتي بعد ذلك كيف أن الناس حينما تختفي الشمس ليلاً وتنزل تحت الأفق الغربي ، يغشاهم النعاس ، وأن الحيوان المفترس عدو الإنسان كالسباع، والحشرات المؤذية كالشعابين تخرج من مخابئها . ولكن شتان بين ذلك وبين الحال « حينما تكون الأرض مضيئة ، عند ما تشرق أنت على الأفق وترسل أشعتك فعندئذ يشمل السرور العالم » ويستيقظ الناس ويقفون على أرجلهم، لأنك أيقظتهم فيفسلون أبدانهم ويرتدون ملابسهم ويرفعون أيديهم تضرعاً وابتهالاً حينما تشرق . ووقتئذ تكون كل الحيوانات آمنة مطمئنة في مراعيها وتخضر الأشجار والأعشاب وتطير العصافير من أوكارها وأجنحتها تثنى عليك . وتمرح الأغنام في مراعيها وكذلك تحي كل الحشرات والطيور حينما تسطع بأشعتك عليها »

كذلك تبعث الشمس الحياة في البحار « فتسبح الفلك فيها جيئة

ورواحا شمالاً وجنوباً ، وتسبح الأسماك امامك فى النهر ، وتحترق أشعتك
حجب البحر »

كذلك كل بنى الانسان والحيوان من خلق الشمس « فى تسوى
الجنين فى بطن أمه ، وعند ما يظهر الطفل للعالم يوم ولادته تفتح فاه ليتكلم .
وآتون أيضاً « هو الذى ينفث ريح الحياة فى الفرخ حينما يخرج من قشر
البيضة ما اكثر الأشياء التى برأتها ، فبارادتك خلقت الأرض
والانسان والحيوان وكل المخلوقات الصغيرة ، وكل ما يتشى على رجليه ، أو
يطير بجناحيه . وكذلك خلقت أرض سوريا وبلاد اتيويا فضلاً عن أرض
مصر . أنت تضع كل شىء فى مكانه ، وأنت تسد حاجته الناس ألسنتهم
مختلفة واللوانهم متباينة . هكذا قسمت كل العالم »

ولما كان آتون خالق الناس ، كان هو الذى يطعمهم : الأجانب منهم من
ماء السحاب ، والمصريون من النيل « النيل السماوى » وفى الختام يسبح
للإله لأنه « أوجد فصول السنة : نخلق برد الشتاء وحرارة الصيف أنت
ذرات السموات العلى لتنير فيها وتبصر من علاك كل ما خلقت أنت الإله
الأحد . أنت تضىء فى مظهرك على شكل قرص الشمس الحى أنت تشرق
وترسل أشعتك : فالمدن والقرى وقبائل البدو والأنهار وكل الأبصار تنظر
إليك حينما تشرف على الأرض

حقاً أن هذه التسبيحة لمن أجمل التسابيح التى وصلت إلينا من الأدب
المصرى ، غير أنها لا تشتمل على أفكار مبتكرة ، اذ كل ما جاء فيها يحتمل
وجوده فى تسبيحة للشمس من نسج أتباع المذهب القديم قبل قيام
هذا الاصلاح الدينى على أن العقيدة الهامة فى هذا الدين الجديد هى أن

أتون هو الخالق والمنظم والحاكم للعالم أجمع لا مصر وحدها فكأنه ملك العالمين وهذه الصفة قد عبر عنها أتباعه في شكل ساذج فوضعوا اسم الاله في خاتم (خرطوش) كما توضع أسماء ملوك الدنيا وأضافوا الى ذلك بعض الألقاب مثل « كرة الشمس الحية » أو « رب كل ما تحيطه كرة الشمس » و « الذى يضئ مصر » و « رب أشعة الشمس »

ولا مشاحة في أن هذا المذهب كان يرمي الى القضاء على فكرة تعدد الالهة قضاءً مبرماً والاستعاضة بها بمذهب توحيد ظاهر لا يشوبه شيء سوى أنه مادي . ولكن للأسف كان ما يصلحه الملك باليد اليمنى يفسده يسراه ، اذ رفع نفسه الى مرتبة الالهة ، وأصبح يعبد في جهات مختلفة ، ونُصبت الكهنة لاقامة عبادته ، هذا الى أن المذهب الجديد دخل عليه تغيير في عقائده حتى بعد اعتراف الحكومة بأنه دين البلاد الرسمي . وقد ظهر ذلك جلياً في اختلاف أسماء أتون ؛ اذ أطلق عليه لقب أغرب مما سبق ذكره وهو « رع (الشمس) يعيش ، أمير الأفقين ، وهو الذى يتهجج على الأفق باسمه — الهيب الذى ينبعث من الشمس »

المذهب الجديد
يرمى الى
التوحيد

ومن النقط الهامة التى خالف فيها المذهب الجديد التقاليد القديمة ، الشكل الظاهري الذى كان يمثل فيه الاله . وذلك أنه في بادئ عهد الاصلاح الدينى ، أى في خلال السنين الأول من حكم امنحتب الرابع ، كان يمثل المعبود أتون كما ذكرت آنفاً على شكل المعبود القديم رع حوريس ، ولكن لما أصبحت عبادة التوحيد هى العبادة الرسمية قضى على كل مظهر يمثل الاله على شكل انسان ، ومضى كل صورة أو تمثال يمثل الاله ، وأصبحت العبادة مقصورة على الشمس الظاهرة المضئية ، وكانت تمثل اذ ذاك على صورة قرص

محو التماثيل
التي تمثل
الاله

مستدير يرسل أشعة طويلة ينتهي كل منها بيد قابضة على علامة الحياة مانحة
إياها الملك وأسرته بصفته الممثلين للانسانية

والظاهر أنه لم تقم معارضة جدية لادخال هذا المذهب الجديد في
أى جهة من جهات القطر ، اذ لم نسمع بقيام أى حركة ثورية تناهض الملك ،
بل أن السواد الأعظم من عمال الأقاليم خضعوا صاغرين لأوامر فرعون ؛
ومن أظهر مهم أى معارضة كان نصيبة العزل من منصبه بل قد يكون
جزاؤه القتل

على أن أمد هذا المذهب لم يدم طويلاً ؛ اذ لم تكد توارى التراب جثة
أختاتون ، بعد أن جلس على عرش مصر ثمانية عشر عاماً ، حتى هبت عاصفة
على تلك النهضة الدينية التى صرف فيها هذا الملك طول حكمه ، فقام أتباع
المذهب القديم وعلى رأسهم كهنة طيبة ، وبذلوا جهد طاقتهم فى السعى وراء
إعادة الالهة الأقدمين ، وفتح معابدهم ثانية للتعبد فيها واسترجاع ضياعهم
وأملأهم المغتصبة . وقد حاول صهر امنحتب وخلفه على العرش (لأن ذلك

الملك الزائع لم يترك ولداً يعقبه على عرش مصر) أن يقاوم الحركة التى قامت
توت عنخ اتون
يضطر الى
الرجوع الى
المذهب القديم
ضد الاصلاح ، فكان نصيبه أن خلع عن عرشه سريعاً . وكان ذلك درساً
شافياً لخلفه وحيه « توت عنخ اتون » ، اذ رأى بثاقب رأيه أن مذهب
أتون لا يمكن أن يبقى دين البلاد الرسمى ، وأن الطريقة المثلى لحفظ عرشه
وبقاء ملكه أن يصلح ما بين العرش وبين أتباع المذهب القديم فأعاد حرية
عبادة الالهة الاقدمين ، وأعلن للملاّ اعتناقه عبادة أمون ذلك الاله الذى
كان منذ هنيهة مضطهداً أيما اضطهاد

وكما أن امنحتب قد غير اسمه لأنه يشمل كلمة امون المحرمة عنده

كذلك غير « توت عنخ اتون » اسمه الذى كان يشمل لفظة آتون المحرمة ،

فأصبح اسمه من ذلك العهد « توت عنخ امون » (تمثال امون الحى) . ثم غير اسمه الى
توت عنخ امون

خضع لمقتضيات الأحوال ، فهاجر مقر ملكه فى تل العمارنة وانتقل بوليجه الى

طيبة حاضرة البلاد القديمة . على ان الملك الذى محى مذهب امنحتب الرابع

من البلاد جملة هو « حور امحب » خلف الخلف الثانى * لتوت عنخ آمون ؛

اذ ازال من عالم الوجود معبد اتون الذى كان لا يزال باقياً الى هذه اللحظة ،

وقامت فى طول البلاد وعرضها حملة شعواء على كل شىء يخلد ذكر عابد حور امحب
قضى على
المذهب الجديد
جملة

الشمس (اخناتون) أو اسرته أو الهه ؛ فمحيت اسمائهم وصورهم أينما عثر عليها

بذلك ظهر الدين القويم وانتصر انتصاراً مبيناً ، ولكن الثمن كان غالياً ،

اذ كان فى ذلك القضاء على تلك الحياة الدينية التى كان أحسن ثمارها تلك

العقيدة الجديدة التى أخرجها ذكاء امنحتب الرابع . وبذلك وقف كل تقدم

فى هذا المذهب الجديد

وعلى ذلك أصبح امون ثانياً صاحب المكانة الأولى التى لا ينازعه فيها

منازع بين آلهة المصريين . واستمر كهنته على طريقتهم القديمة ، أى طريقة امون صاحب
المكانة الاولى
ثانية

التوفيق والتأليف بين المذاهب المختلفة فأخذوا يشحذون قرائحهم ليظهروا امون

بأنه « هو الواحد الأحد الذى لا ثانى له »

وتتمثل ميول الكهنة الرجعيين ومبتدعائهم الدينية فى تسبيحة طويلة

للمعبود امون وهأنذا أقتبس لكم منها نموذجاً أو نموذجين —

الحمد لك يا امون رع ، أنت أيها الثور الذى يسكن عين الشمس ، يا اله

* وهو الملك آى والمعروف عنه من الآثار انه حكم أربعة أعوام - راجع

كتاب العالم جوتييه فى أسماء الملوك

الخورنق . أنت أيها الواحد القديم في السماء وأقدم (الالهة) في الارض،
يا رب القانون ووالد الآلهة، .. الذي خلق ما علا وانخفض (يحتمل
أنه يعنى الأجرام السماوية وبنى الانسان) ، والذي يفيض نوراً على العالم،
والذي يقوم بسياسة موفقة في السموات ؛ أنت يا أيها الملك رع المبارك ، أيها
المسيطر على العالم ، أنت يا غنيا في قوّته وممتلكا بطشاً ، .. الحمد لك
يا خالق الآلهة ، يا رافع السموات ، وباسط الأرض . يا اله الكل
الذي خلق الأبدية ، يا أيها الملك الرفيق المتوج بالتاج الأبيض ،
يا اله البهاء الذي خلق النور ، يا من تسبح بحمده الآلهة ، الحمد لك يارع يا اله
الحق ، يا من قدوسه لا يرى ، أنت يا رب الآلهة ، أنت «خبر رع» في سفينتك
بأمرك تستيقظ الآلهة ، أنت «أتم» الذي ذراً بنى الانسان ، أنت الذي
خلق كل شيء ، موجود ، الناس برأت من عينيك ، والآلهة من فيك . أنت
الذي خلقت الأعشاب النضرة للأنعام ، والأشجار التي تحمل الفاكهة
للناس أنت الذي ترزق الأسماك في النهر ، والطيور تحت السماء ، وتمنح
ريح الحياة للكائنة التي لا تزال في برجها ، وتنمش ابن الدودة ، وتمنح الحياة
للذباب ، كما تمنحها للديدان والبراغيث ، وترزق الفيراب ما تحتاج اليه في
أجحارها الحمد لك يا من خلقت كل هذا . أنت أيها الملك
يا صاحب السلطان الأعظم بين الالهة . نحن نعبدك لأنك خلقتنا ونسبح
بحمدك لأنك صورتنا ، ونشكرك وتقديسك لأنك تعيش بيننا ،

تسبيحة للاله
امون رع

ومما لا مرأ فيه انك تلاحظ في كل هذه العبارات نعمة ظاهرة واضحة
تنطق بعقيدة التوحيد . بيد انها في الحقيقة مجرد عاطفة ، اذ الواقع ان القوم
تمسكوا باهداب آلهتهم الأقدمين أكثر من قبل . فكان الاله امون

أعظم الالهة شأنًا وبجانبه كان « رع حوريس » معبود عين شمس و « فتاح » معبود منفيس لا يزالان محافظين على مكانتهما العالية بين الالهة المصرية، وكان يسبح بحمدهما في تسابيح كالتى اقتسبنا منها ما تقدم

والحقيقة انه لم يكن بين الالهة المصرية فضلاً عن ذكرنا من حظى

بمقام عظيم ومكانة سامية سوى الاله « ست » ، وذلك لمدة قصيرة فى عهد

مكانة الاله
ست

الرعامسة. كان هذا الاله فى بادئ الامر معبود « امبص » المحلى، ثم صار منذ

العصور الاولى اله المملكة الجنوبية (الوجه القبلى) ثم دخل فى طائفة

«التاسوع الاكبر» لمدينة «عين شمس» ولعب دوراً هاماً فى قصة أوزيريس ؛

يضاف الى ذلك أن عبادته استقرت فى شرقى الدلتا وخاصة فى مدينتى «تنيس»

و «اواريس» (القنطرة الحالية) وبذلك أصبح الاله الحامى لشرقى مصر . ثم

تخطى الحدود المصرية وصار الحامى لأملاك فرعون السورية أما فى مدينة

اواريس التى اتخذها الهكسوس حاضرة للبلاد بعد غزوهم مصر، فإنه أصبح

كذلك حامى هؤلاء البرابرة وعدواً للاله « رع حوريس » الذى كان يحمى

المصريين ويقودهم فى ساحة الوغى ضد عدو الوطن . والواقع ان الاله ست

صار عندهم الاله « بعل » حامى القبائل والمدن السورية، غير أنه رغم ذلك

كان فى نظر القوم مصرى المنشأ، وبقي فى عداد الالهة المصرية ومكث يعبد

فى مدنه القديمة . وقد اعتبره ملوك الاسرة التاسعة عشرة لأسباب لم نقف

على كنهها بالضبط جداً لهم . وقد تسمى باسمه عدد وفير من ملوكهم

ست جد
فراعنة الاسرة
التاسعة عشرة

مثل سبتى (ومعناه المنسوب الى الاله ست) وستنخت (ومعناه ست قوى)

ولما نقل رمسيس الثانى مقر حكمه لمدة وجيزة الى مدينة تنيس على الحدود

الشرقية، أخذت شهرة الاله ست معبود هذه المدينة تزداد كثيراً حتى أصبح

من أهم المعبودات، وصار يضارع في مكانته الالهة أمون ورعجوريس وفتاح،
ولذلك أقيم له بدلاً من معبده القديم معبد جديد نخم لاتزال بقاياه العظيمة
تشهد ببهائه الغابر

وفي عهد الدولة الحديثة، حينما كانت البلاد المصرية على اتصال كبير
بغربي آسيا، دخل البلاد طائفة كبيرة من الالهة الأجنبية وقد وجدوا صدى
رحباً ومكاناً سهلاً من الأجانب الذين كانوا يقطنون مصر اذ ذاك بل من
المصريين أنفسهم أيضاً ويشاهد ذلك خاصة في الاله « بعل » (Baalim)

الذي اعتبر أنه هوست، وعُبد في شكل الحيوان الهائل الذي يمثل ذلك المعبود، دخول معبودات
أجنبية في الديانة المصرية
ثم الالهة « أستارت » التي كانت كالالهة بابليون تمثل في هيئة امرأة عارية
واقفة على أسد (حيوانها المقدس) أو على شكل امرأة برأس لبؤة على الطراز
المصري ؛ ثم نجد كذلك اله الحرب « رشب » لابسا خوذة الحرب وفي يده
حربه ، والالهة قادش التي كانت تلقب بمناقب الإلهة حاتحور المصرية مثل
« سيدة السماء » و « المسيطرة على كل الالهة » و « عين اله الشمس » و « بنت
رع ومحبة اله الشمس » كذلك حازت « أنات » (الهة الحرب عند
السوريين) مكانة في المعابد المصرية، ونالت شهرة عظيمة في عهد رمسيس
الثاني حتى أنه سمي باسمها أحب بناته اليه « بنت آنات »

يبدو أنه في خلال ألف العام الأولى قبل المسيح، عندما أخذت عرا المودة بين
مصر وسوريا وفلسطين في الانحلال تدريجاً، تدهورت عبادة الاله ست لأنه
كان وليّ الاسويين ، وابتدأ المصريون يعتبرونه حامى أعدائهم فحسب .
ولم يقتصر الامر على ذلك بل أخذت الكهنة تصوّر بشكل بارز الدور المعزول اليه
في قصة أوزيريس ، واصبح يعتبر في نظرهم تدريجاً أساس كل شر ؛ فإنه هو الذي
تدهور عبادة ست

ذبح أوزيريس واشتبك في نضال عنيف مع حوريس المنتقم لأبيه. ومن ثم أصبح
 خصم اله الشمس ، وممثل الظلام ، ورب القحط والصحراء ، والمهلك لكل
 شيء حتى . وكذلك صار عدواً لكل خير وشيطانا بين الالهة المصرية ، ثم
 انتهى الأمر بإخراجه من بين المعبودات المصرية ، فبطلت عبادته ومحي اسمه
 وصورته أنني وجدا . ولما وقف الاغريق الأقدمون على قصته قرنوه باله الشر
 عندهم « تيفون » العدو الخرافي « لزوس » فانقضت على الأول صاعقة بعد
 شجار عنيف وسقط في « تارتاروس » (Tartarus) *

نت مصدر
كل شر

وقد كان إبعاد ست من بين المعبودات المصرية آخر مظهر من مظاهر
 التحمس عند قدماء المصريين للمحافظة على دياتهم التي كانت وقتئذ في النزع
 الأخير؛ اذ بانحطاط شأن طيبة حاضرة البلاد تدريجاً بعد طرد ملوك النوبة
 أخذت شهرة امون تتلاشى باستمرار. ثم انتقل مقر الملك الى الشمال وتحول
 معه كذلك محور سياسة البلاد ، فنتج عن ذلك أن الهة الدلتا المحلية ، أمثال
 المعبودة « نيت » الهة صا الحجر و « باستت » (القطة) معبودة بوسطه والمعبود
 « أنوبيس » ، وبخاصة الاله أوزيريس وأسرته ، والمعبود « حوربوخراد »
 (حور الطفل) ، كل هؤلاء أخذت تعظم مكاتهم ويكبر شأنهم باستمرار
 وبدخول المدنية الإغريقية البلاد دخلت معها عبادة « الأبطال » .

المعبودات
المحلية في
الدلتا يعظم
شأنها

وذلك أن الحكماء الاقدمين الذين كان يحج المصريون قبورهم من أقدم
 العصور ويحترمونها ويعظمونها كما يعظم المصريون الاولياء في عصرنا هذا ،
 دخلوا في العصر الاغريق بين زمرة الالهة المصرية فن بين هؤلاء نخص
 بالذكر « امنوتس بن حابو » المهندس الممارى البارع في عهد امنحتب الثالث ،

عبادة الابطال

أصبح يعتبر نصف اله، وصار يعبد في معابد عدة في طيبة الغربية؛ وكذلك « إِمحوتب » المقدس فانه أصبح في مصاف الالهة؛ وهو من مشاهير المهندسين المعماريين المعاصرين للملك زوسر « الأسرة الثالثة ». وقد ساد الاعتقاد أنه كان صاحب حكمة وعرفان، ولا سيما في فن الطب الذي برز فيه. وكان قبره الواقع على مقربة من هرم مليكة (هرم سقارة المدرج) قبلة الذين يطلبون الشفاء من أوجاعهم؛ فشُيد له في هذا العهد الجديد معبد في هذه الجهة أقيمت فيه الشعائر الدينية احتراماً وتبجيلاً له، فلم يعد إِمحوتب كأحد الموتى الذين تُقدّم لهم القرابين، بل أصبح الهاً، وقرر الكهنة انه ابن الاله فتاح. وقد اعتبره الاغريق الههم « اسكليبيوس » اله العلاج لتشابه صفاتهما. وقد سرت عبادة إِمحوتب من منف الى سائر أنحاء البلاد. وبلغ من شدة احترام القوم له ان أقام له « بطليموس فلدلف » معبداً في جزيرة الفيلة المتاخمة لحدود النوبة.

بيد أن كل الالهة المصرية تلاشت حينما أدخل بطليموس الأول في وادي النيل الهة الجديد « سَرَيِس » باحتفال مهيب. وسبب ادخال هذا الاله في البلاد المصرية على ما روى أن « بطليموس سوتر » رأى في منامه أن ينقل الاله الأعظم « زوس هيدز » (Zeus Hades) من ميناء سينوب على البحر الاسود الى مصر. فحقق بطليموس هذه الرؤيا ونقل الاله المذكور الى الاسكندرية في موكب حافل حضره عدد عظيم من علماء اللاهوت من الأغريق والمصريين من بينهم منيتون المؤرخ المصري القديم. وقد اعترف به القوم وعرف بالاله « سَرَيِس ». بيد أنه لم يقف احد الى الآن على كنه هذا المعبود وغاية ما يمكن استنباطه أن بطليموس قد بلغ بعمله هذا أمنيته

سَرَيِس
الاله الجديد

فقد صير المعبود الجديد الهاك للعالم الاغريق المصرى، نحنى امامه كل رعاياه على السواء الرؤوس اجلالاً واحتراماً وفعللاً رأى فيه الاغريق اكبر آلهة العالم اذ كان يمثل فى شخصه « زوس » اله السماء و « هليوس » اله الشمس و « هيوز » اله العالم السفلى . ورأى فيه المصريون من طريق تشابه الاسماء علاقةً بالمعجل أيدس اله الموتى ومعبود مدينة منف (الذى كان يسمى بعد مماته ازريس ايدس) . فاعتقدوا ان الاله الجديد « سريديس » هو « ازريس ايدس » الههم القديم

وقد راجت عبادة سريديس فى مصر بسرعة مدهشة . ويلوح أن سكان وادى النيل من أغريق ومصريين كانوا قد يئسوا من عودة مجد الهتهم الأقدمين ، وأصبحوا يتطلعون الى قوة سماوية جديدة ، وبذلك صار سريديس اله مصر عامة فى عصر الاغريق والرومان . بيد أنه لم يكن فى استطاعة هذا المعبود أيضاً أن يبعث حياة دينية جديدة فى نفوس أهل مصر . والحقيقة أن الزرع وقتئذ كان قد نضج للمنجل ، اذ على أثر تخريب معبد « سريديس » بالقضاء على الوثنية المصرية بالاسكندرية فى عهد تيودور الأكبر أول امبراطور مسيحى ، حطم تمثال هذا المعبود الأكبر بضربة من معول جندى ؛ وعندئذ ضربت الوثنية المصرية الضربة القاضية وبزوال « سريديس » تمزق شمل الديانة المصرية ولم تقم لها قائمة بعد

القضاء على
الوثنية المصرية

المحاضرة الثالثة

المعابد والاحتفالات

« المصريون قوم يخافون الله اكثر من أى شعب آخر » هذا هو حكم
هيرودوت على سكان وادى النيل من الناحية الدينية فى القرن الخامس قبل
الميلاد . ولا مشاحة فى أن حكمه عليهم فى هذا العصر المتأخر كان ينطبق
عليهم فى عصور تاريخهم الأولى . والواقع ان العاطفة الدينية كانت متقدمة
عند المصرى فى كل عصوره ؛ فكان همه دائماً أن يحقق ارادة الهه ، فيقوم له
بما عليه من الفروض الدينية ولا يرتكب أى اثم فى حرم معبده . وكان يخصص
مقدار
تدين المصريين
فى كل بيت مصرى حجرة تشتمل على مقصورة صغيرة فيها تمثال الاله أو
صورته ، حيث كان أفراد الاسرة يؤدون فروض العبادة ويقربون القرбан .
وكان ينصب فى الطرقات أحياناً معابد صغيرة ، وتمد فى الحقول موائد القرбан
ليضع عليها الفلاحون قرايئهم

ومن المحتمل أن مصر من هذه الوجهة كانت شبيهة بمملكة كاثوليكية
بأوروبا الحديثة ، حيث يصادف الانسان فى كل خطوة من خطواته تماثيل
القديسين ومعابدهم . حقاً ان المراكز الدينية القليلة الأهمية لم يصل اليها من
آثارها إلا النزر اليسير ، والمعابد العظيمة لاتزال خرائبها الضخمة تنبئ عن
عظمتها ورونقها السالفين

وليس لدينا من الآثار ما يدلنا على شكل المعابد المصرية قبل الأسرات
الآ الصور والنقوش الهيرغليفية الصغيرة ومن هذه نعلم أن المعبد كان عبارة

عن كوخ صغير (حجرة صغيرة) مقام من الخشب أو خص من القصب ، وأمام
 هذا الكوخ كان ينصب عمودان ، وعلى وجهة بابه لوحان مائلان من الخشب
 للرونق . وكانت البقعة المقدسة في المعبد تحاط بسياج حتى لا يدخلها الآ من
 كان عنده جواز بذلك

المعابد المصرية
 قبل الأسرات

وبابتداء عصر الدولة القديمة كان شكل المعبد المصرى قد درج نحو
 الرقى بدرجة محسوسة تميزه عما كان عليه في عهده الفطرى ، فأصبح يشاد
 من اللبن ومن مواد أخرى أشد صلابة كاللجر الجيري بل الجرانيت أيضاً .
 وكان يزين داخله بالعمد وتحلى جدرانها بالنقوش البارزة ولا بد أن نعترف
 هنا اننا لم نقف الى الآن إلا على نوع واحد من المعابد التى كانت تقام في هذا
 العهد وهذا النوع يختلف اختلافاً بيناً عن النوع العادى في ترتيبه*
 واقصد بذلك معابد الشمس المشهورة التى كانت تشيدها فراعنة الأسرة
 الخامسة في مدافن « بوسير » الواقعة على بعد عشرة اميال من جنوبى أهرام
 الجيزة . وقد كشف عن أحدها بين عامى ١٨٩٨ و ١٩٠١ وأصبح كله ظاهراً
 للعيان ومشيدته هو الملك « نواسر رع » . وهالك وصفه يصل الانسان الى
 الربوة التى أقيم عليها المعبد بطريق مرتفع تدريجياً من المدينة الواقعة في
 الوادى ، ثم يدخل الزائر من باب نفخ ضخيم يؤدى الى بهو عظيم مكشوف كان
 مقاماً فيه مسلة عظيمة الحجم متكئة على بناء مغطى بكتل جميلة من الجرانيت
 الأحمر وكان امامها مذبح عظيم مشيد من كتل ضخمة من المرمر وعلى
 عيني الداخل في المعبد ممر مسقف ينتهى بغرف ذخائر المعبد ، وفيها كانت تحفظ

ارتقاء
 المعابد المصرية

معابد الشمس
 ووصفها

* ضربت صفحاً هنا عن معابد الاهرام التى كانت مخصصة لعبادة الفراعنة في

الدولة القديمة . انظر المحاضرة الرابعة

أواني التبعيد وغيرها من الأشياء الثمينة. وعلى يسار الزائر ممر مثل سالفه يحاذي الجدار الجنوبي ثم ينعطف الى جهة الشمال وينتهي بقاعدة المسلة؛ وعند هذه النقطة ينحني هذا الممر على شكل سلم حلزوني يؤدي الى مسطح مكشوف. وكان عند قاعدة المسلة معبد صغير مزين بنقوش بارزة دقيقة الصنع تمثل الاحتفالات المختلفة التي كانت تقام في اعياد الملك. ومن أهم هذه الاحتفالات عيد وضع الحجر الأساسى لمعبد الشمس. والظاهر أن هذا المعبد الصغير كان عبارة عن حجرة الملابس التي كان يستعملها فرعون عند الاحتفال بعيد تنويجه، فكان يتزين فيها بملابس الاحتفال الفاخرة على اختلاف ألوانها

أما المعابد العظيمة التي شيدت في عهد الدولة الوسطى (أى في النصف الثانى من الألف السنة الثانية قبل الميلاد) في أمهات المدن المختلفة كطيبة و « قفط » ومدينة الفيوم و « بوبسطة » و « تنيس »، فلم تبق لنا الأيام منها معبداً تاماً، اذ خربت كلها تقريباً في عهد الهكسوس، ذلك العهد الذي سادت فيه الفوضى والاضطراب، وما بقى من انقاضها استعمله الفراعنة ثانية في بناء معابد جديدة. غير أنه مما لا شك فيه ان تخطيطها كان قد ارتقى الى النمط الذي اتبع بعد في تخطيط المعابد في الأزمنة المتأخرة. فلنجهت اذن للوقوف على كنه هذا التخطيط ونتصوره في مخيلتنا

كان يؤدي الى تلك البقعة المقدسة (المعبد) طريق داخل المدينة مرصوف مزين كلا جانبيه بتمائيل ابى الهول أو غيرها من الحيوانات الرابضة التي كانت تقدر عند المصريين. ويحيط بالمعبد جدار من اللبن ويدخل الانسان من بوابة عظيمة مشيدة من الحجر لها طنْفٌ محفور عليه رمز الشمس

معابد الدولة
الوسطى لم
يبق منها
شيء يذكر

المجنحة وأول ما يعترض الزائر بعد اجتياز هذه البوابة « بيلون » عظيم وهو عبارة عن باب ضخيم ذي برجين مشيد أمام وجهة المعبد الضيقة . وبعد اجتياز هذا « البيلون » يرى الانسان نفسه في ساحة واسعة مكشوفة مزينة وصف المعبد جوانبها بالعمد وفي وسطها المذبح العظيم الذي كان يجتمع حوله الاتقياء في ايام المواسم والأعياد وكان محظوراً على العامة أن يتجاوزوا حدود هذه الساحة الى داخل المعبد . أما المعبد الحقيقي فواقع وراء هذه الساحة ذات العمد . وهو مشيد على رصيف صناعي مرتفع عن الساحة . ولا بد أن يشتمل على ثلاثة محال : الأول بهو صغير ذو سقف مقام على عمد ، ويليه بهو العمد ، وكان هذا يشاد عادة على شكل كنيسة ذات ثلاثة صحنون متوازية أوسطها شاهق الارتفاع والصحنان الجانبيان منخفضان . ومن هذا البهو يصل الانسان الى قدس الاقداس وهو المقر الحقيقي للاله . وقد جرت العادة أن يشتمل قدس الاقداس على ثلاث مقاصير متلاصقة ففي وسطها كان يوضع تمثال الاله الأعظم (تمثال المعبود آمون) في طيبة مثلاً ، وفي المقصورتين الآخرين كان يوضع تمثالا للمعبودين المكملين للثالوث ، ففي طيبة كانت الالهة موت واله القمر « خنسو »

على ان تصميم المعابد المصرية في جملة كان يشبه بيت المصري القديم؛ اذ كان الأخير يقسم كذلك الى ثلاثة اقسام يلى الواحد منها الآخر: فالأول للاستقبال وهو ما يقابل في المعبد بهو العمد ، والثاني للولائم ، والثالث خاص بصاحب البيت . وبالنظر لهذا التشابه بين المعبد والبيت ، كان المصريون محقين كل الحق في تسمية المعبد « بيت الاله » وكما أنه من البدهى أن المصري النبيل كان لا يكتفى بثلاث حجرات في منزله، كذلك جرت العادة

تصميم المعبد
كتصميم البيت

أن تشاد في معبد الاله حجر اكثر مما ذكرنا؛ فكان بهو العمدة عادة مفصولاً عن قدس الاقداس بقاعات أخرى اضافية ، وكان يبنى حوله كذلك عدة حجرات صغيرة قد تبلغ نحو الاثنتى عشرة . وكانت المعابد في العصور المتأخرة خاصة، تشتمل على محراب مبنى امام قدس الاقداس خصيصاً للقارب المقدس الذى كان يوضع فيه تمثال خاص للاله

وخلافاً لهذه المعابد البسيطة التصميم كان هناك معابد أخرى أعظم حجماً وأكثر ابداعاً فى التركيب . وسأكتفى هنا بذكر معبدى الأقصر والخورنق (الكرنك) اللذين لا يمكن ارجاع نظام هندستهما الى ما وصفت آنفاً ويمكن تفسير وجه الشذوذ فى هندسة هذين المعبدین بأنهما لم يشيدا على حسب تخطيط واحد، بل كانا نتيجة تخطيط عدة وضعها معماريون مختلفون. ^{تصميم معبدى الأقصر والكرنك مختلف عن المعابد السابقة} وعلة ذلك أن كل فرعون من الفراعنة كان يجب أن يشيد لنفسه هيكلًا نفماً على شكل جزء مضاف للمعبد الأصلي فيفاخر بذلك أسلافه ولهذا السبب تجد أن معبد الكرنك له ما لا يقل عن خمس بوابات (شيدها ملوك عديدون) الواحدة تلو الأخرى ، وأن معبد الأقصر به ثلاث ساحات عظيمة وقد جرت العادة أن يخصص مكان للحيوان المقدس الذى كان يتجسد فيه الاله على الأرض. فكان العجل أئیس معبود منف يتخذ مقامه على مقربة من معبد الاله فتاح وهو الاله الذى يتقمص ذلك العجل وقد عنى الملك «بستميل» بتجديد مأوى العجل ائیس ، فصار يشتمل على ساحة مكشوفة يحيطها بهو يرتكز سقفه على عمد يستند عليها تماثيل الملوك والالهة وكانت جدرانها كجدران المعبد مزدانة بالرسوم والنقوش البارزة . كذلك كان فى مدينة « ارسنيوى » من أعمال الفيوم بحيرة على مقربة من معبد الاله

مأوى الحيوان المقدس

« سبك » وكان القوم يعتنون بالمحافظة على التمساح في هذه البحيرة لأنه

كان المظهر الذى يتجسد فيه الاله سبك

وقد روى لنا فى ذلك « استرابون » السائح الرومانى الذى زار مصر فى عهد

التمساح وعبادته الامبراطور اغسطس ، ما يأتى :

« كان التمساح يعيش على الخبز واللحم والنبيد التى كان يقدمها له الزوار

الذين يفدون لمشاهدته . وقد رافقنا رب المنزل الذى كنا بضيافته الى البحيرة

ومعه فطيرة صغيرة وجزء يسير من اللحم المشوى وزجاجة نبيد وعند

وصولنا وجدنا التمساح نائماً على الشاطئ ، فتقدم اليه الكهنة ، وفتح واحد منهم

فيه ، ودس آخر فيه الفطيرة ، ثم اتبعها باللحم ، وبعدئذ أفرغ زجاجة النبيد أيضاً .

وعند ذلك اندفع التمساح فى الماء هائماً الى الشاطئ الثانى . ثم ظهر زائر آخر

يحمل هدية كالسابقة فأخذها الكهنة منه وهرولوا حول البحيرة وأطعموها

التمساح كما فعلوا من قبل

وكان يوجد خارج المعبد الأسمى (فى دائرة جدران السياج العام) عدة

مقاصير ، ومساكن للكهنة ، ومبان شاسعة خاصة بالفلاحة ومخازن للغلال ،

المعبد
مدينة صغيرة

وحظائر ، وحدائق وبرك . فكان المعبد ومرفقاته شبيهاً بمدينة صغيرة

ويشاهد فى المعابد المصرية ان المسطحات الملساء ، كسطوح جدران

البوابات والساحات والقاعات وغيرها من الاجزاء المخصصة للعبادة ، كل

هذه مغطاة بالصور والنقوش الهيروغليفية وذلك من أقدم العصور ، فكانت

الجدران الخارجية كجدران البيلونات والساحات (أو بعبارة أخرى كل أجزاء

جدران المعابد
تغطى بالنقوش

المعبد التى كانت عرضة لأن يراها عامة الناس) ينقش عليها مفاخر فرعون

الديوية كالشجاعة التى أظهرها فى ساحة الوغى ضد عدوه وتخليد

الأعياد العظيمة التي أقامها وغير ذلك من الحوادث الهامة في تاريخ حياته .
من ذلك أننا نرى مخلدًا على جدار احدى ساحات معبد الدير البحرى في
بنت (الصومال) أرض الروائح العطرية ، وعودتها الى حاضرة الدولة تحمل كل
أنواع التحف والطرف وكان الغرض الأول من هذه النقوش أن يتصور
الناظر اليها مقدار ما كان عليه فرعون من قوة وجلال

بعثة حتشبسوت
الى بنت

أما جدران المعبد الداخلية فكانت موقوفة على تمثيل الاحتفالات الدينية
التي تقام داخله . فترى عليها الملك مرسومًا بزيه الرسمي مائلاً أمام الاله ،
يقدم له البخور أو يصب الماء أو يهدى اليه نبيداً أو لبناً أو فطيراً أو أطواقاً
من الأزهار ، وفي مقابل ذلك يكافئه الاله بالحياة (وهى أئمن هدية) في
شكل إشارة هيروغليفية مدلولها « الحياة » . وفي مناظر أخرى نرى فرعون
تتوجه الهتا الجنوب والشمال ، أو نرى اله المعبد الأكبر ينقش اسم فرعون
على شجرة الجميز المقدسة حتى يضمن بذلك تخليد حكمه . وكثير من هذه
المناظر لم يرسم إلا للجرد الزخرف ، ولكن غيرها كان مرتبطاً بالطقوس الدينية
الخاصة بالجزء الذى هى فيه من المعبد . فكثيراً ما نرى فى حجرة الاستقبال

نقوش جدران
المعبد الداخلية

الملك يصب عليه الإلهان حوريس وتحوت الماء المقدس ، وبعد ذلك يسير الى
الحضرة الالهية مطهراً من كل غبار الحياة اليومية . أو نراه فى قدس الأقداس
وهو يؤدي كل أنواع الطقوس الدينية أمام المركب المقدسة

ولا بد أن نعترف هنا ان معظم هذه الرسوم والصور متشابهة* لا يكاد

(٥) يلاحظ مثل ذلك فيما يكتب من الآيات القرآنية والأحاديث وغيرها على

جدران المساجد - المترجم

يشابه النقوش في كل المعابد يكون فيه تغيير وخاصة في معابد العصور المتأخرة . ونرى هذا التشابه الممل بعينه في الكتابات الهيروغليفية المرافقة للرسوم ، اذ الواقع أنها صور مما يلقيه الملك أمام الاله وما يجيب به الاله الملك . فيحيط فرعون الاله علماً مثنى المرات انه أحضر له الروائح العطرية والخبز والنبيد، ويجيبه الاله مراراً وتكراراً انه « سيبه كل الحياة وكل السكينة وكل الخلود وكل الصحة وكل سرور القلب » ، أو انه « سيطيل سنى حياته أبدياً ويسوده على عالم مفعم بالسرور » أما الأواني المقدسة التي كانت تستعمل في العبادة ، كالأباريق والطاسات والأوعية التي كان يحفظ فيها كتب الأدعية والصلوات ، والمباخر وهلم جرا ، فلم يبق لنا منها إلا النزر اليسير فان هذه الأدوات التي كانت تحفظ في محتويات المعبد معابد البلاد العظيمة ، والتي كان معظمها يقدم هدايا من فرعون ، رغم وفرتها ، سقطت غنيمة باردة في أيدي غزاة البلاد ولصوص المعابد في خلال الثورات العظيمة التي كانت تنتاب البلاد وتقلبها رأساً على عقب . وقد أصاب مثل ذلك السفينة المقدسة وتمثال الاله ، وهما أثمن مشتملات كل معبد اذ كان تمثال الاله يصنع غالباً من خالص الذهب أو الفضة أو الشبه المذهب ، أما القارب المقدس الذي كان يحمل فيه الاله على الأعناق باحتفال مهيب ، فكان يصنع من مواد ثمينة محلاة بالذهب أو الفضة أو الأحجار الكريمة أما زخارف مباني المعبد فلا يزال باقياً منها شيء ، وفير اذ في كثير من المعابد ترى المسلات التي كان يقيمها فرعون على ما يظهر احتفالاً بيوم تنويجه ، لا تزال شاحخة برأسها الى يومنا هذا أمام مدخل بوابة المعبد . وكذلك نرى في ساحات المعبد وقاعانه تماثيل الآلهة والفراعنة لا تزال قائمة ذات هيبة وجلال

ويتضح من قراءة الرموز الهيروغليفية التي على هذه الآثار، أو التأمل في الصور والنقوش البارزة التي على الجدران، أن المعبد لم يشيد إلا لتخليد ذكرى فرعون، وأنه هو الفرد الوحيد الذي منح شرف التقرب من الآله ومخاطبته . والظاهر أن ذلك كان صحيحاً نظرياً، إذ كان للملك وحده الحق أن يخدم الآله بدون وسيط، وله كذلك أن يشاهده ويناجيه . أما في الواقع فكان الأمر عادة غير ذلك إذ لم نسمع باحتكار الملك هذا الحق لنفسه إلا في أحوال نادرة. من ذلك أنه لما سار « بيمعني » ملك اثيوبيا (بجيشه المظفر) من جنوبى مصر الى قلب الديار المصرية حوالى منتصف القرن الثامن قبل الميلاد، دخل مدينة « عين شمس » كغيرها من البلدان وزار فيها معبد الشمس الذائع الصيت

« صعد الملك السلم ليرى إله الشمس فى قدس الأقداس، فوقف الملك هناك منفرداً، ثم فض خاتم الزلاج وفتح مصراعى الباب، وشاهد أباه رع (إله الشمس) فى قدس الأقداس الفاخر. وشاهد كذلك قارب رع فى الصباح وقارب « أتم » فى المساء ثم أوصد مصراعى الباب ثانية ووضع عليهما الطين وختمهما بالخاتم الملكى : وبعدئذ أعطى الأوامر للكهنة قائلاً : أنا (وضعت هنا) خاتمى وليس لأى انسان من الملوك الذين سيأتون بعدى أن يدخل ههنا »

وكانت العادة المتبعة أن الكهنة أيضاً يناجون الآله باعتبارهم نواباً عن فرعون . وكان من واجباتهم أن يقوموا بأداء حاجيات الآله : فيلبسوه ويحميهم ويزينوه بحليهم وينظفوا حجرتهم الخاصة — قدس الأقداس — وينخروها بالروائح الزكية . وإذا كانت كل محادثة فى البلاط مع فرعون تتطلب مراسيم

بناء المعبد
لتخليد ذكرى
فرعون

الكهنة ينوبون
عن فرعون
في خدمة الاله
وتقاليد صارمة، فلا غرابة اذا كانت مناجاة الاله تستلزم ما هو أشد منها وأدق !
وكان عند الكهنة كتاب طقوس ثابت ضابط لصيغ الاحتفالات والصلوات
اللازمة للاقترب من الاله وخدمته . فكان لا بد لكهنة طيبة اتباع امون
أن يؤدوا ما لا يقل عن ستين شعيرة دينية ، أما كهنة أوزيريس في مدينة
الشعائر الدينية ابدوس (العرابة المدفونة) فكانت واجباتهم أهون من ذلك ، اذ كان عدد
الشعائر التي يؤدونها لا يتجاوز الست والثلاثين

وكان لكل احتفال صلاة خاصة ترتل فيه ولا بد من اجادتها تمام الاجادة.
وكثيراً ما كانت هذه الصلاة تنقش على جدار المعبد نفسه فيستطيع الكاهن
أن يقرأها من الجدار

فمثلاً حينما كان يدخل الكاهن بهو العمد بالعرابة المدفونة وفي يده
المبخرة كان من واجبه أن يردد الكلمات الآتية :

« مثلت أمامك أيها الواحد العظيم بعد أن طهرت نفسي

« ولما مررت بالالهة « تفنت » طهرتني

« أنا كاهن هذا المعبد وابن كاهنه

« أنا كاهن حضرت لأقوم بعمل ما يجب عمله ولم آت لأعمل ما

لا يجب عمله »

وعند ما يصل الكاهن أمام المقصورة حيث يتخذ الاله مقعده ، يجب
عليه أولاً أن يفض الخاتم الطيني الموصد به الباب ، واذ ذاك يرتل العبارة
الآتية : —

« لقد كسر الطين ودمر الخاتم ليفتح هذا الباب ، وكل ما احمل من شر
ألقى به الى الأرض . »

تم يقرأ تعاويذ أخرى فينفتح أمامه الباب . فيبدأ الكاهن بتحيةة الصل
العظيم القائم على حراسة المعبود، ثم يدخل قدس الأقداس ، حتى اذا بلغ تمثال
الاله شرع في تزيينه كما تُزين الأحياء تقريباً . فيبدأ بخلع ثيابه ثم يزيل من
جسده الدهان الأحمر القديم ويزينه بدهان جديد ، ثم يأخذ في إلباسه
ملابس جديدة . وهو في كل هذه الأعمال يقرأ الأدعية والصلوات جاعلاً
لكل عمل منها صيغة خاصة ولا يزال بالمعبود يلبسه ويزينه ، حتى اذا جعله تزيين الاله
على أحسن هندام وأجمل رونق غادر مقصورته وسد عليه الباب بالخاتم مرة
أخرى . وكانت عملية التزيين الالهى هذه تعمل كل صباح بنفس الإجراءات
التفصيلية المتقدمة ولزومها كلزوم تنظيف المعبد وتخييره كل يوم

ولم يكن الملابس والمسكن كل ما يلزم اعداده للاله ، بل كان من
الضرورى قبل كل شئ مده بالماكل والمشرب . وقد كان لذلك المكانة
الاولى في كل الأزمنة . ففي بادئ الأمر كان يقوم بتقديمها أهل التقوى ومن
أشربت قلوبهم حب الدين ، اذ كانوا يقدمون لإلهتهم باكورة ثمار حقولهم
وحداتهم ، وكل مالذ وطاب من خيرات بيوتهم . بيد أنه على كر الأيام
تلاشت هذه الهدايا أمام القرايين العظيمة التى كان يقدمها الملك الى المعابد
في جميع أنحاء البلاد : وفي مقدمتها الكميات الوفرة من البخور والأزهار
لزينة المذابح ، والشهد والخبز ، والفطير ، والماشية والدجاج ؛ وبخاصة الأوز ،
والجمعة والنبيذ

على أنه في الواقع لم يستعمل من كل هذه القرايين في شؤون الاله الآ
جزء ضئيل جداً وهو البخور وما يقدم للناس من المشروبات . حقاً ان الذبائح
كانت توضع على موائد قربان في فناء المعبد ، لكنها لم تكن تحرق في النار

القرايين في
الواقع تأكلها
خدمة المعبد

كما كانت العادة عند أمم أخرى ، والحقيقة ان معظم المأكولات والمشروبات التي كانت تقدم للمعبد كانت يأكلها الكهنة وصغار المستخدمين . أما القرايين الوفيرة التي تقدم في أيام المواسم والأعياد ، فكان جزء عظيم منها تولى به الولاثم لزوار المعبد . وبها يظهر المعبود في معبده من كرم الضيافة لزواره ما يظهره المرء في بيته

وكان لكل معبد أعياد كثيرة في كل سنة وقد روى هيردوت أن المصريين كانوا الى عهده يجتمعون مرات عدة خلال السنة ليقيموا الأعياد . وتمثل في هذه الاجتماعات الروايات الدينية فيمثل الكهنة الحوادث الهامة في تاريخ حياة الاله الذي يحتفل بعبد . ففي العرابة المدفونة مثلاً كانت تمثل قصة الاله ازريس . وذلك بأن يسير موكب الاله من معبده بالمدينة الى مقره الأزلى في الصحراء ، وهنا يمثل الكهنة وغيرهم المعركة العظيمة التي قضى فيها ازريس على أعدائه القضاء المبرم

الاعیاد
فی المعابد

وكذلك كانت تعقد احتفالات فيها يزور إله إلهاً آخر في معبده في موكب مهيب ، فيقدم للإله الزائر وأتباعه الأطعمة من اللحم وأنواع الكعك . ومن هذه الأعياد ما نعرف عنه شيئاً يسيراً من النقوش التي على جدران المعابد ؛ كاحتفال بعيد الضحية الذي يقام تكريماً للإله الحصاد المسمى « من » في نفس اليوم الذي يحتفل فيه بعيد تنويع الملك

تزاور الالهة
فی الاعیاد

ومنها ما وصلت الينا عنه معلومات دقيقة ، ككيفية الاحتفال بها في الأعصر المتأخرة في مدن الوجه البحرى مثل بوسطه ، وبوصير ، وسایس (صا الحجر) ، وبوتو ، وغيرها تعظيماً لآلهة تلك المدن . ومن أشهر هذه الاعیاد عيد المعبودة « باستت » آلهة بوسطه فقد روى هيردوت أن

المحتفلين بهذا العيد كانوا يتقاطرون رجالاً ونساءً على هذه المدينة من أقاصى
 البلاد في زوارقهم وقد كان هذا العيد آية في الانس والسرور، اذ كان
 الوافدون اليه يمرحون ويلعبون ويلهون طوال طريقهم الى بوبسطة، وكان
 صدى الغناء والموسيقى يملأ سطح الماء، فالنساء يضربن على الدفوف والرجال
 يلعبون على المزامير وبعضهم يغنون أو يصفقون، وقد تنزل الجماعة منهم
 أحياناً بقرية من القرى التي يمرون بها فيقومون فيها بكل أنواع اللعب
 وعند ما يصل الوافدون بوبسطة قبلتهم يقرّبون القرايين العظيمة؛
 ويقال انه كان يحتسى في هذا العيد من الخمر أكثر مما يحتسى في كل البلاد
 في سائر العام، كما قيل ان عدد الزوار الذين اشتركوا في أحد هذه الاعياد
 بلغ ما لا يقل عن ٧٠٠,٠٠٠ نسمة وقد يكون هذا العدد مبالغاً فيه،
 غير أنه مما لا مشاحة فيه أن بوبسطة كانت تضم بين جدرانها في مثل هذا
 العيد من الزوار ما تضمه مدينة طنطا الحالية مثلاً أيام المولد الأحمدي
 وكان عدد التساييح والاغاني التي ينشدها الكهنة ودهماء القوم معددين
 مناقب آلهتهم عظيماً وبعضها يثير شعوراً دينياً ظاهراً وبنياً عن حماس
 شعري يجد له مكاناً فسيحاً حتى في صدر القراء في وقتنا هذا، غير أن
 المدلول الدقيق لمعظم هذه الاغاني يضع بكثرة تكرار العبارات تكراراً
 مملاً جداً وقد اقتبست لكم في محاضرتي الثانية نماذج من هذا النوع من
 الأدبيات؛ وربما يكون عندكم الميل لسماع شيء آخر لتكوتوا لأنفسكم
 فكرة عن شكل هذه القصائد ومحتوياتها
 وسأبتدىء بترجمة بعض أبيات من تسبيحة للإله تحوت (وهو هرميس
 عند اليونان) وفيها يمتدحه القوم بأنه إله القمر ثم إله العلماء ثم قاض:

عيد
 العبادة باست

مدلول
 الاغاني الدينية

« انى آتى اليك أيها الثور بين النجوم ، أى تحوت ، أنت أيها القمر الذى فى السماء . أنت فى السماء ومع ذلك يفيض بهاؤك على الأرض ، شعاعك ينير مصر »

تسبيحة
للالة تحوت

الحمد لك أنت يا رب اللغة المقدسة (الهيرغليفية) ، أنت أيها القاضى فى السماء والأرض . أنت يا واهب الكلام والكتابة ، وما نح السلع ومالى البيوت (بالخيرات) ، يا من يعلم علم الآلهة ، وما يجب نحوم « وكذلك يتجلى جمال التعبير وصدق الشعور فى تسبيحة ترتل خطاباً للالة «أمون رع» ملك الآلهة وفيها يمتدح هذا المعبود بأنه هو الاله الأعظم الموجود فى كل شىء . وهي :

« يا الهى يا رب كل الآلهة يا أمون رع طيبة امدد الى يدك ونجنى

اشرق لأجلى (كالشمس) أجبنى ثانية

أنت الاله الأحد الذى لا شبيه له

أنت الشمس التى تشرق فى السماء

أنت (الاله) « أتم » الذى برأ الانسان

أنت تسمع دعاء من يدعوك

أنت تخلص الانسان من يد القوى

أنت تمنح نسيم الحياة لما لم يخرج بعد من البيض للناس والطيور

أنت تخلق ما تحتاج اليه الفيران فى أحجارها والدود والبراغيث «

ويلاحظ أن كثيراً من هذه العبارات ينطبق بوجه خاص على اله

الشمس ويشابه عبارات التسبيحة العظيمة التى وضعها الملك الزانغ اخناتون

تسبيحة
للالة امون رع

وهي التي أسلفنا الكلام عليها في المحاضرة السابقة

لم تكن خدمة المعابد في أقدم عصور الأمة المصرية وفقاً على طائفة خاصة من الكهنة، بل كانت حقاً مشاعاً لكل أفراد الأمة. حقاً كان لكل معبد خدَمُهُ الخاصة الذين يقدمون له الضحايا ولا يفترقون لحظة عين عن خدمته، غير أنه في الوقت نفسه كان لكل فرد من عليّة القوم فضلاً عن وظيفته الدنيوية وظيفة أخرى دينية. وكان لهذه الأخيرة غالباً علاقة بالوظيفة الدنيوية. مثال ذلك أن القضاة كانوا غالباً كهنة «معت» الهة العدل، وكان حكام الأقاليم غالباً رؤساء كهنة المعبودات التي تحمي مقاطعة كل منهم وقد زعم هيردوت أنه كان محرماً على المرأة أن تشغل وظيفة كاهنة سواء أكان ذلك لمعبود أو معبودة. وهذا قول لا نصيب له من الصحة فيما يتعلق بالمعصور الأولى من التاريخ المصري. فقد كانت النسوة وقتئذ يستخدمن في المعابد، وكثيراً ما نجد ذكر الكاهنات وخاصة في عبادة الالهات كالالهة حاتحور والمعبودة نيت

وفي عهد الدولة الوسطى كان عدد الكهنة الرسميين لا يزال قليلاً بالقياس الى غيرهم. ففي معظم الأحيان كان للمعبد كاهنان فقط، وإذا زاد على ذلك فلا يتجاوز الخمسة، يضاف الى هؤلاء طبعا عمال من الدرجات الصغرى كالبوابين والحراس والفعلة على اختلاف أنواعهم. وفي بعض المعابد كانت مناصب الكهنة الرسميين تشمل منصب «رئيس الكهنة» أو كما يسميه المصريون أنفسهم «نائب الكهنة»، غير أن هذا المنصب كان يشغله عادة رجل من غير رجال الدين هو حاكم المقاطعة. وذلك جرياً على عادة قديمة فكان بذلك لهذا الحاكم السيادة السياسية والدينية في مقاطعته. وأصبح من واجبه

الوظائف
الدينية حق
مشاع في
أول الامر

المرأة تكون
كاهنة

الكهنة
الرسميون

منصب
رئيس الكهنة

أن يسهر على صالح رعاياه من الوجهة الدينية . ولا شك أن اضافة هذه الوظيفة الى عمله زادته شرفاً ورفعة كما أكسبته فوائد مالية وفيرة . يضاف عامل آخر ذو مقام سام بين الكهنة الرسميين في كل معبد يسمى المقرئ الأول ، وكان يعتبر عالماً بالعلوم اللاهوتية في معبد الكهنة، وهو الذى عنده علم الكتب المقدسة ويعرف الكتابة ويجيد القراءة قبل كل شئ وعمله أن يرتل الكتب المقدسة جهراً . وكان ملماً بأساطير الأقدمين متضلماً فى متون السحر، ولا عجب اذن ان كان ينظر اليه كأنه ساحر عظيم، كما لا غرابة فى أن مقرئ الكهنة فى مصر فى عهد الفطرة قد اشتهروا فى الأساطير المتداولة أعمال المقرئ . بأنهم أتوا بفضل حكمهم بكثير من العجائب والغرائب والأشياء الخفية وكان عند المصريين عدا الكهنة الرسميين جيش جرار من الكهنة غير الرسميين أو كهنة الساعة كما يعبر عنهم المصريون أنفسهم . وكانت تضمهم جماعة منتظمة دائمة تنسب الى المعبد، وكل جماعة تقسم الى أربع فرق تقوم كل منها بخدمة المعبد مدة شهر بالتناوب، فتخدم كل واحدة ثلاث نوبات فى العام . وكان لكل فرقة رئيس خاص وكاتب للمعبد ومقرئ ، أو بعبارة أخرى كان أعضاء هذه الفرق متعلمين تعلماً علمياً، ولا شك انهم كانوا يعدون فى الحياة الملكية فى صف الكتاب أو المستخدمين . وفى حين كان الكهنة الرسميون يتمتعون بمرتبات عظيمة يجبونها من دخل المعابد الوفير، كان كهنة الساعة يتقاضون مرتبات ضئيلة جداً . والحقيقة أن الجزء الأعظم من دخلهم كان من وظائفهم المدنية ، أما وظائفهم الدينية فكانوا يؤدونها فى مقابل أجر زهيد جداً، يدلنا على ذلك ما وجد فى دفاتر حساب الدولة المتوسطة . فقد ذكر أن دخل أحد المعابد كان ينشر شهرياً، فيتقاضى منه رئيس كهنة

كهنة الساعة والفرق بينهم وبين الكهنة الرسميين

الساعة (أى رئيس الكهنة غير الرسميين) ثلاثة أسهم فقط ، فى حين أن رئيس الكهنة المقرئين ، وهو فى الحقيقة أقل من سابقه رتبة ومقاماً ولا يمتاز عنه إلا بأنه من الكهنة الرسميين ، كما يتقاضى ضعف ذلك المقدار أى ستة أسهم. يضاف الى ذلك أن هذا كان يتقاضى مرتبه اثنتى عشرة مرة فى السنة ، أما اخوه من كهنة الساعة فكان لا يأخذ مرتبه إلا ثلاثة أشهر فى العام بالنظر الى تناوب العمل بين الفرق كما أسلفنا

والآن نذكر حقيقة ذات شأن فى تاريخ المدنية ، وهى انه لما جاءت الدولة الحديثة التى أعقبت طرد الهكسوس من البلاد ، واخذت الديانة تجد لها مكاناً رحباً ويعظم شأنها فى نفوس القوم وحياتهم ، فصلت فرقة كهنة الساعة من عداد الكهنة المصريين ، وقُصرت كل أمور العبادة على الكهنة الرسميين وأصبح لا ينافيهم فيها منازع . ومن البدهى أن عدد هؤلاء قد ازداد بذلك

قصر الوظائف
على الكهنة
الرسميين

زيادة عظيمة . فان كثيراً من الأعمال التى كانت من واجبات كهنة الساعة انتقلت بطبيعة الحال الى الكهنة الرسميين ؛ يضاف الى ذلك أن ادارة ثروة المعابد الوفيرة التى كانت فى ازدياد مستمر ، تطلبت استخدام عدد عظيم من العمال

أما حدود عمل كل كاهن ونوعه فيمكن الوقوف عليه من اسم وظيفته والألقاب الأخرى التى يحملها فمثلاً « النبي الأول » أو رئيس كهنة امون « كان فى الوقت عينه يحمل لقب « المدير الأكبر للأشغال » وكان ذلك يقضى بأن يأخذ على عاتقه اعمال البناء الشاسعة الخاصة بالمعبد وأن يعمل

رئيس الكهنة
وأعماله

على ما يكسبه (الاله) بهاء فى مقصورته . ومن ألقابه كذلك « قائد جيوش المعبود » . ولذلك كان يقود جنود المعبد ، ومثله فى هذا كمثل رئيس الأساقفة فى القرون الوسطى بأوربا ومن أعماله أيضاً رئاسة المالية فكان يدير

حركة مالية المعبد وهذا في الحقيقة عمل لا يستهان به ولم يقتصر نفوذه على معبد الاله امون وكهنته ، بل كان رئيساً لكهنة الهة طيبة وكذا رئيساً لكهنة جميع الهة الشمال والجنوب . ومعنى ذلك ان كل كهنة البلاد كانوا تحت اشرافه ، وان في قبضته اكبر سلطة دينية في كل البلاد من أقصاها الى أقصاها وقد عرف كيف ينتفع من تلك السطوة تمام الانتفاع ، فانه كلما خلا منصب رئيس الكهنة في معبد من المعابد الأخرى ، (كرئيس كهنة معبد الشمس في هليوبوليس) وما يليه من المناصب ، لم ينصب فيها أحد الا من وقع اختياره عليه . وبهذه الكيفية أصبح في يد كهنة طيبة أموال طائلة فوق ما لهم من القوة السياسية العظيمة ؛ اذ كان دخل المعابد القديمة العظيم يتدفق الى خزائن هذه الطائفة وحدها . وسيظهر لنا جلياً بعد ما عاد على الدولة من الأخطار من جراء ذلك

ومن حسن المصادفات أن لدينا مصادر وثيقة عن الخطوات التي كان يدرج فيها الفرد حتى يرقى الى أعظم رتبة دينية عند قدماء المصريين . فقد روى « بكنخنسو » الذي كان رئيساً لكهنة امون بطيبة في عهد رمسيس الثاني في القرن الثالث عشر ق . م ، في تاريخ حياته الذي كتبه بنفسه ، أنه تربى تربية حربية في أحد اصطبلات فرعون من الخامسة الى الخامسة عشرة من حياة بكنخنسو عمره . وفي السادسة عشرة الحق بخدمة أشهر المعابد المصرية فجعل عندئذ كاهناً صغيراً ولما ناهز العشرين اجتاز هذه الدرجة الدنيا ، فارتقى الى الدرجة التي تليها وهي « اب الاله » . ومكث في هذه الدرجة اثني عشر عاماً . وفي سن الثانية والثلاثين رقى الى درجة « نبي » فمكث « رئيس الكهنة الثالث » (نبياً ثالثاً) مدة خمسة عشر عاماً ، فنبياً ثانياً مدة اثني عشر عاماً . وفي

التاسعة والخمسين من عمره نصبه فرعون منصب « أول انبياء امون ورئيس رؤساء كهنة جميع الالهة ». وقد أظهر نفسه في مركزه الجديد اباً شقيقاً لمرءوسيه، فربى شبانهم ومد يد المساعدة لمن كانوا على شفا السقوط وبذل عن سعة لمن عضهم الفقر بنابه

على أنه لم يكن في مقدور كل فرد أن يرقى في حياته ذلك الرقي الباهر الذي ناله بكنخنسو، اذ الواقع أن الأفراد الذين كرسوا حياتهم للكهنة كانوا كأمثالهم في سائر أنحاء الدنيا، يظلون طول حياتهم في وظائف صغيرة، ويقنعون بالبقاء بين جدران المعبد في سكنية وطمانينة بعيدين عن هموم العالم وأحزانه، اللهم إلا من منحهم الله مواهب عظيمة أو من عضدهم ذو جاه ونفوذ

وكان زى الكهنة في العصور الأولى أيام كانت طائفة الكهنة الرسميين قليلة العدد، لا يختلف كثيراً عن زى سائر الناس. ولم يكن بينهم من امتاز بلبسه إلا رؤساء المعابد الكبرى، فكانوا يرتدون شعاراً معيناً شارة لعظم مكاتهم. زى الكهنة من ذلك أن رئيس كهنة فتاح كان يتجلى بجلى خاصة في رقبتة، مزينة بصور حيوانات عجيبة الشكل ساذجة، يدل أسلوب صنعها على أن منشأها لم يكن من العصر التاريخي بل يرجع الى أقدم عصور الفطرة. وكذلك كان بعض أفراد الكهنة يرتدون جلد فهد على أكتافهم بمثابة جزء من زيهم الرسمي ولما أخذ شأن الكهنة يعلو ويعظم في أعين القوم، وازداد عددهم وعظمت قوتهم في عهد الدولة الوسطى، شرعوا يوجهون عنايتهم تدريجاً لجعل ملابسهم تدل على أنهم طائفة خاصة متميزة عن سائر بني الانسان، وبقوا كما بقي قساوسة العهد الحالى محافظين على ملابس العصور الأولى الساذجة متجنبين

طريف الازياء ، وتخلوا في الوقت نفسه عن التحلي بالشعر المستعار ، الذى كان اذ ذاك الزى السائد ، ومشوا في الطرق محلقين رؤوسهم محافظة على النظافة وفي العصور المتأخرة بقي الكهنة متمسكين بهذه الظواهر بشدة عظيمة أكثر من قبل وذلك في وقت كانت المحافظة فيه على الآداب من الأهمية بمكان ، اذ كانت روح القومية في النزع الأخير وكان القوم يعملون بشدة على أحيائها باتباع عوائد أجدادهم القديمة

محافظةهم على القديم

وقد روى لنا هيردوت بكل صراحة أن الكهنة كانوا يخلقون الجسم كله مرة كل ثلاثة أيام ، حتى لا تأوى الحشرات جسد من يخدمون الآلهة وكذلك كانوا يلبسون أردية من الكتان وأحذية من صنع « بيلوس » ، وحرّم عليهم أن يلبسوا غير هذه الملابس أو ينتعلوا غير هذه النعال . وكانوا يستحمون مرتين بالماء البارد نهائياً ومثلها ليلاً . وغير ذلك كثير من العادات التى كان يجب عليهم الخضوع لسلطانها

الكهنة
يتمسكون
بالنظافة

وقد أضاف هيردوت في هذا المقام أنه عند وفاة رئيس الكهنة كان يخلفه ابنه في عمله . حقاً أن توارث الوظائف من الأب لابن كان شائعاً ، غير أن ذلك لم يكن قاعدة مطردة . ولم يحدث في أى عصر من عصور التاريخ المصرى في طائفة الكهنة الرسميين أن يضطر الابن الى أن يحدو حذو والده في حرفته ، ويحرم عليه الاحتراف بأى مهنة أخرى غير أنه يرجع أن الأب (كما يشاهد في كل عصر) اذا رأى نفسه يرتفع في محبوبة العز والرخاء من جراء وظيفته الدينية ، وذم من أعماق قلبه أن يرى ابنه أو أولاده ينعمون بها باقتفاء أثره فيها . وبهذه الطريقة يجوز أن بعض الامتيازات أو الوظائف الخاصة بقيت في أسرة واحدة مدة أجيال

وظيفة الكاهن
لم تكن وراثية

وقد كان سد حاجات الاله العدة كالتقرايين وبناء المعابد الضخمة ، ودفع
مرتبات طائفة رجال الدين الكثيرة العدد ، مما لا يمكن القيام به دون أن
يكون لذلك منابع ثروة وفيرة . والواقع أن الفراعنة اعتادوا من أول الأمر
أن يفيضوا على معابد البلاد الخيرات الجزيلة ويهبوها الضيع وغيرها من
الأملاك المتنوعة هذا بالإضافة الى ما كان يتدفق من الهدايا الوفيرة الى
خزائن الاله في ظروف خاصة ، كالنذر أو أن يكون الاله قد لحظ الملك
بعنايته في أمر خطير الشأن

منابع ثروة
المعابد من
النذور والمطايا

وأول عطاء وعاء التاريخ من هذا النوع ما قدمه الملك زوسر (الأسرة
الثالثة) الى « خنم » معبود مقاطعة الشلال فان لدينا وثيقة مطولة عن
هذا النذر جاء فيها أن الفيضان انخفض سبعة أعوام في حكم هذا الملك ، فعمّ
البؤس ، وانتشر الحزن والأسى بدرجة قصوى في أنحاء البلاد ، وتمشى الخوف
والجزع في قلب الملك ووليجه بحالة شنيعة ولما لم يجد فرعون مخرجاً من
هذه الضائقة لجأ الى الحكيم « امحوتب » الذي صار بعدئذ عند قدماء
المصريين اله الطب ، وطلب اليه أن يرشده عن المكان الذي « ينبع منه
النيل » وعن المعبود الذي يسيطر على تلك الجهة . ولما لم يكن في مقدور هذا
الحكيم أن يجيب فرعون على الفور رجاه أن يمهله مدة يغيب فيها كي يطلع
على الكتب المقدسة في هذا الموضوع ، ثم انصرف من عند فرعون
ولم يلبث أن عاد اليه سريعاً وكشف له عن « العجائب الخفية » — عن
الطريق الذي لم يره ملك من الملوك منذ عصور سحيقة . فروى أن
النيل ينبع من مدينة في وسط المياه اسمها جزيرة الفيلة الواقعة على حدود
بلاد النوبة السفلى . وكان الماء عندها يسمى « الفتحتين » وهي مهد النيل .

قصة قحط
السنين السبع

أما إله هذه الجهة فهو المعبود « خنم » ويقع باب معبده في الجنوب الشرقى . وكذلك كان يعبد هناك الالهتان « سات » و « عنقت » زوجتا خنم ؛ هذا فضلاً عن عبادة النيل نفسه والآلهة « شو » و « جب » و « نوت » و « أوزيريس » و « حوريس » والالهتين « إوزيريس » و « نفتيس » . وتوجد على مقربة من هذه الجزيرة على الشاطئ الغربى ، جبال شامخة تشتمل على جميع أنواع الأحجار والمعادن الصلبة التى تلزم فى بناء كل معابد الوجه القبلى والوجه البحرى ومقابر الملوك وتحت مها كل أنواع التماثيل والمقصود هنا بالطبع هو الجرانيت الجميل الذى كان يقطع من أقدم العصور من المحاجر المجاورة لبلدة « سيين » (اسوان) الواقعة على الشاطئ الشرقى للنيل . يضاف الى ذلك ان كل أنواع الأحجار الكريمة والمعادن من ذهب وفضة ونحاس وحديد ولازورد وغيرها كانت تستخرج من كلا شاطئى النيل ومن الجزر التى فى هذه البقعة من النهر

فلما سمع فرعون تقرير المحوتب الحكيم امتلاً قلبه فرحاً وأمر بتقريب القرايين الى الهة والهة الفيلة الآنفة الذكر

وقد رأى الملك مناماً فى الليلة التى تلت هذا الحادث : فرأى الاله « خنم » واقفاً أمامه وبعد أن قدم اليه واجبات الاحترام والتعظيم أطمأ الاله اللثام عن نفسه قائلاً :

« أنا الإله خنم خالقك وحاميك أنا أعطيتك المناجم والمعادن التى لم يكشفها أحد فى كل عصور التاريخ والتى لا تزال بكرراً ، لتبنى بها المعابد وتصلح ما أفسده الدهر منها ، لأنى أنا الخالق الذى ذرأ نفسه والمحيط الأبدى الذى ظهر أزلياً ، أنا النيل الذى يفيض حينما يشاء ، أنا مرشد كل انسان فى

عمله أنا أملك الفتحيتين اللتين منهما يفيض النيل . أنا أعرف النيل
سأجعل النيل يفيض لأجلك . ولكن يفيض ماؤه في أى سنة
من السنين ، وستنوء الأشجار بأثقالها من الفاكهة وستشرح أفئدة القوم
بدرجة لم تعهد في الأزمان الغابرة »

وعند انتهاء العبارة السالفة انتبه فرعون من منامه ولما كان السرور
قد ملأ صدره لما وعده به الاله ، أصدر أمراً بوقف كل إقليم الشلال الواقع
على ضفتي النيل على الاله « خنم » اعترافاً له بالجليل

ويحتمل أن أمثال هذه المنح من الأرض كانت توهب للمعابد في كل
العصور ، غير أن ممتلكات الآلهة في الدولة الحديثة ازدادت على الأخص لتمتعها
بالنصيب الأوفر من الغنائم التي كان يجنيها فراعنة الأسرة الثامنة عشرة والتاسعة
عشرة من حروبهم المظفرة مع الممالك النائية وكانت هذه الهدايا تعتبر
بمثابة جزية يستحقها الاله الذي على يده نال فرعون النصر . ولا تزال النقوش
من عهد تحتمس الثالث وسيتي الأول باقية الى عهدنا هذا وفيها بيان العطايا
الفرعونية التي قدمها الملك الى الكهنة

ومما هو جدير بالذكر في هذا الصدد ، وثيقة من أواخر حكم رمسيس
الثالث (حوالي ١١٥٠ ق.م) ، منها يستطيع الانسان أن يكون فكرة صحيحة
عن الثروة الطائلة التي كانت ملكا للمعابد المصرية في هذا العهد ، فقد جاء *
فيها أن ممتلكاتها لا تقل عن ١٠٣١٧٥ خادماً و ٤٩٠٣٨٦ رأساً من الماشية
و ٥١٣ حديقة و ١,٠٧٤٤١٨ فدانا من الأرض و ٨٨ مركباً و ٥١ ¼ حوضاً
للسفن و ١٦٩ بلدة بعضها في وادي النيل وبعضها خارجه . أما أتباع المعابد

* ورقة مرس بالمتحف البريطاني

السالفو الذكر فيحتمل ان بعضهم كان من أسرى الحرب، وبعضهم من الفلاحين الأرقاء أو الصناع؛ وعليهم فلاحة الأرض، وحراسة قطعان الماشية، وكذلك كانوا يسخرون في بناء المعابد العظيمة كما كان يسخر بنو إسرائيل من قبلهم وكان جم غفير منهم يضطرون أيضاً الى دفع ضرائب من الذهب والفضة وغيرها من المحصولات الطبيعية وإذا قدرنا عدد الحقول الوفيرة التي كان يملكها الالهة فانه يحق لنا مع مراعاة النسبة ان نقرر أن جزءاً عظيماً من أرض مصر كان ملكاً للموتى

فاذا وازنا ممتلكات المعبود أمون بالاحصائيات الحالية امكنا القول بأنه كان يملك عشر أرض مصر وما لا يقل عن $\frac{1}{3}$ من عدد سكانها وكان يلي أمون في الثراء من الالهة المصرية اله الشمس « رع » معبود هليوبوليس، ثم « فتاح » معبود منف . ومن ذلك يتضح ان الكهنة قبضوا على جانب هائل من ثروة البلاد جعل لهم في الوقت عينه سلطة سياسية عظيمة وكانت نتيجة ذلك تشبه ما نراه في زماننا هذا في دول العالم وعلى الأخص دولة أسبانيا*

وأصبح لكهنة أمون في النهاية النفوذ الأكبر في الدولة ، حتى أنه بعد موت آخر الرعامسة لم يكن أمامهم عقبات تذكر في تولي العرش ، فقام أحدهم فعلاً ونحى بوارث العرش جانباً وتقلد هو تاج الملك . وهذا الحادث يعد في تاريخ الكهنوت المصري قمة ما وصل اليه رجال الدين من الجاه ، وهو ، وان لم تدم مدة حكمهم طويلاً ، دليل قاطع على تغلب رجال الدين على السياسة ؛ وكان في ذلك القضاء الأبدى على العظمة القومية

رئيس الكهنة
يتولى عرش
الملك

المحاضرة الرابعة

فن السحر — الحياة بعد الموت

كان قدماء المصريين ومن جاء بعدهم من أبناء الشرق، مسلمين ومسيحيين على السواء، ممن ملأت الخرافات والخزعبلات عقولهم. ولذا نرى فن السحر قد لعب دوراً هاماً في حياتهم. فكانت التعاويذ الدواء الناجع الذي يطب به كل أنواع الشرور، والعلاج الذي يشفي الأمراض، والطريقة المثلى التي يكتسب بها المحب رضاء حبيبه. فاذا تسنى لشخص أن يضع تماثيل مسحورة في بيت عدوه اعتقد أن ذلك إما أن يجلب له المرض أو يسبب له عاهة وكانت التعاويذ التي تستعمل في مثل هذه الأحوال تفضل على غيرها اذا كان لها علاقة خاصة بحادث ما وقع في تاريخ الألهة الخرافي. اذ كان القوم يعتقدون أن الطرق التي استعملتها الألهة وأتت بنتيجة حسنة تأتي بالنتيجة عينها اذا استخدمها الانسان في أحوال مشابهة لها. وكان لأساطير الألهة «أزيس» و «إزيس» و «رع» القدح المعلى في هذا الشأن من ذلك أنه بعد أن جمعت الألهة «إزيس» بموت زوجها المحزن وضعت ذكراً في مناقع الدلتا سمته «حوريس»، واتفق أنها ذات ليلة أثناء إيابها من الحقول وجدت ابنها فاقد الحياة مبللاً الأرض بدموعه وبالبزبد الذي كان يتدفق من شفثيه، جسمه هامد، وقلبه لا حراك به، وجميع أعضائه فارقها نبض الحياة، فعزت هذا إلى لدغة عقرب ولم تترك الأم المحزونة البائسة ملجأً تلجأ إليه ولا عوناً تستعين به إلا اله الشمس، فلبي نداءها ووقف سير سفينته في السموات،

الاعتقاد في
السحر
وقوته

اسبابه

وأرسل اليها « تحوت » إله الحكمة ليخلص ابنه ، فأعاده « تحوت » هذا الى الحياة بتعاويد سحرية . لذلك اعتقد القدماء أن هذه التعاويد بعينها التي شفت « حوريس » الطفل تشفى أى إنسان من لدغة العقرب

على أن أكبر قوة سحرية كانت وفقاً على الذين يعلمون الاسم الخفى للاله الأعظم « رع » الموجود فى كل شىء . وقد مكث هذا الاله زمناً مديداً محافظاً على اسمه الخفى لا يعلمه أحد غيره إلى أن تمكنت « إيزيس » الساحرة العظيمة من استلاله منه بحيلة ، ومن وقتئذ أصبح لها سلطان قوى وبطش عظيم وقد وضحت كيفية وصولها الى ذلك فى خرافة قديمة وهذه الخرافة تعيد لنا سيرة الاله « رع » الهرم رب الالهة والناس . وكان وقتئذ قد بلغ من الكبر عتياً ، وذهب عنه بعض روعته وجلاله ، وكانت « إيزيس » بوجه خاص لا تعترف بعد بسلطانه ، وترغب فى أن يكون لها ما له من النفوذ والقوة فى السماء والأرض . ولم تر للوصول الى ذلك إلا طريقة واحدة ، وهى أن تحفظ كل أسمائه المتعددة التى كان لا يعلمها الا هو والتى بها صار له السلطان على العالم . فدبرت احبولة لتستولى بها على هذا السر ، بأن أخذت شيئاً من اللعاب الذى كان يلقيه على الأرض ، ولا كته بطين ، وصورت منه ثعباناً ، وألقته فى الطريق الذى كان الاله مغمراً بالمرور به فى خلال تجواله فى دولته . وبينما كان « رع » متجولاً برفقة أتباعه من الالهة لدغته هذا الثعبان ، فصاح من شدة الألم حتى بلغ صياحه عنان السماء ؛ فسأله أتباعه والوجل ملء قلوبهم : ما الذى يؤلمك ؟ ما الذى يؤلمك ؟ ولكن لم يكن فى مقدوره اجابتهم . وأخذ فكاه يصطط كان وسرى السم فى عروقه . ولما هدا روع الاله الأعظم نادى حاشيته قائلاً « تعالوا إلى يا من برأتهم من لحمي ، أنتم أيها الالهة الذين خلقوا

اسم الاله
الأعظم
أكبر قوة
سحرية

إيزيس تحتال
لمعرفة هذا
الاسم

منى . لقد الحق بى الضر شئ مؤذ يشعر به قلبى ولا تراه عيناي . ذلك شئ لم تصنعه يدي ، ولا أعرف أى يد صنعته . وإني لم أشعر بمثل هذا الألم طول حياتي ، ويخيل الى أنه لا يوجد مرض أشد من ذلك . أنا أمير وابن أمير . أنا الذى له أسماء عدة وأشكال متنوعة ، صورتى تظهر فى كل اله . وكان أبى وأمى يتكلمان باسمي . ثم اخفاه (الاسم) الذى أوجدنى فى أعماق قلبى ، حتى لا يكون لأى سحر سلطان على . ولكن واعجباه ، بينما كنت متجولاً أفتقد أحوال مخلوقاتي فى أنحاء دواتي لدغنى شئ لا أعرفه ، هل هو نار ؟ هل هو ماء ؟ ان قلبى مشتعل من شدة الاحتراق ، وجسمى يضطرب ، وكل فرائصى ترتعد ، فليحضر الى أبناء الالهة الذين ينطقون بالحكمة وتمتلئ أفواههم فهماً وتصل قوتهم الى السماء !! »

عندئذ اتى الالهة والحزن ملء قلوبهم ، وكذلك حضرت «إيزيس» صاحبة ذلك الجرم . وهى التى تنفت من فيها ريح الحياة ، وتشفى عزماتها كل ألم وتحيي كلماتها الموتى ، فقالت « ما الذى يؤلمك ؟ ما الذى يؤلمك أيها الأب المقدس ؟ لقد جلب لك ذلك المرض ثعبان مخلوق من مخلوقاتك ، قد رفع رأسه ضدك ، ولكن كل ذلك يزول أمام قوة السحر ، وسأقضى عليه امام طلعتك البهية »

ثم وصف لها الاله نوع آلامه ، فأجابته «إيزيس» « اذكر لى اسمك أيها الأب المقدس ، فان كل من يدعى باسمه يعيش حتماً فأجابها « رع » قائلاً : أنا الذى برأت السموات والأرض ، وخلقت الجبال وكل حى عليها ، خلقت الماء والمحيط الأزلى العظيم . أنا الذى خلقت السموات وسر أبقها ، ومنحت الالهة أرواحهم التى فى صدورهم . أنا الذى اذا فتح عينه يمتلئ العالم نوراً ، واذا

أغمضها يخيم الظلام . أنا الذى بأمره يفيض النيل ، ومع كل ذلك لا تعرف
الآلهة اسمه . أنا الذى خلقت الساعات والأيام . أنا الذى أرسل السنين ، وحد
مواقيت الفيضان . أنا الذى أصنع النار الحية ، « خبرى » فى الصباح و « رع »
وقت الظهيرة و « أتم » عند الغروب

بيد أنه مع هذا لم تخف وطأة السم ، بل ازداد الوجد وبقي الاله الأعظم
يتململ من شدة المرض . عندئذٍ قالت « إزيس » للاله « رع » : « هذا الذى
نطقت به ليس باسمك . اذكر لى اسمك تذهب عنك الآلام ، لأن من يذكر
اسمه يعيش » . ثم أخذ سكير السم يشتد لدرجة يتضاءل امامها لهيب النار .
فقال جلالة الاله « رع » « اقتضت ارادتي أن تفحصنى الالهة « إزيس »
وأن ينتقل اسمى من صدرى الى صدرها »

عندئذٍ أخفى الاله نفسه عن الالهة ، وأصبحت سفينة الأبدية (سفينة
الشمس) خاوية وقد أخذ اسم الاله منه بطريقة غريبة ، وحفظته الإلهة
« إزيس » . ثم كررت رقية خفت آلام السم ، وعادت الى « رع »
صحته ثانية وبذلك أصبحت إزيس ، الالهة العظيمة وسيدة الالهة ، تعرف
الاسم السحري الخفى لإله الشمس . ومن وقتئذٍ ساد الاعتقاد أن فى قدرة
أى انسان أن يشفى سم الأفاعى بالرقية التى تلتها على الاله الأعظم

أما اسم رع الذى وقفت عليه الإلهة وقتئذٍ فجهول لنا وإذا حكمنا بما
لدينا من التعاويذ التى فى المتون المصرية ، لم نكد نجد حكمة عميقة مكنونة
بين ثناياها . اذ كانت القاعدة ان السحرة يتممون ألفاظاً لا معنى لها ، ويختارون
أصواتاً معينة يقصدون التأثير بغرابتها أو شذوذها

ويرجع عهد كل الفنون السحرية الى أقدم العصور التاريخية ففى

النقوش الدينية القديمة المعروفة عند المؤرخين بمتون الأهرام ، نجد الرقية
للسفاء من لدغة الحية مثلاً قد انتشرت انتشاراً عظيماً في ذلك العهد ^{يرجع عهد استعمال السحر الى أقدم العصور} وفي
نهاية الدولة الحديثة عند ما تسرب الى الديانة الفساد المستمر وصارت عبارة
عن تكرار جمل محفوظة ، أصبح للسحر القدر المعلن في حياة القوم الدينية .
فكان كلما أسرع الذبول الى شجرة الدين النضرة ، ازداد ايناع الأعشاب الضارة
الملتفة حولها من الخزعبلات والخرافات

التطير
والتفاؤل
بالأيام

ومن أشهر الخرافات ما يلاحظه القوم عن الأيام اذ كانوا يميلون
الى الاعتقاد بأن أياماً معينة من السنة تكون سعيدة بوجه خاص ، وأخرى
يرافقها النحس . وفي وقتنا هذا يعتقد الكثيرون أن يوم الجمعة ، وهو يوم
صلب المسيح ، يوم شؤم ؛ وليس من الصواب أن يتبدى الانسان فيه
سفرًا بعيداً أو يشرع في عمل خطير . وعلى مثل ذلك كان للمصريين أيام
معدودة معلّمة ، وقعت فيها الحوادث الهامة في تاريخهم الخرافي

ففي اليوم الأول من شهر امشير رفعت السماء الى أعلى عليل ، أى
فيه حدث الخلق الحقيقي للعالم ، لذلك كان طبعياً ان يعد هذا اليوم يوماً سعيداً ،
كما عدّ يوم ٢٧ هاتور ، وهو الذى تمّ فيه الصلح بين ست وحوريس وقسم
الأرض بينهما كما جاء في الخرافة المنسوبة اليهما . أما يوم ١٤ طوبة فعلى العكس
كان يوم شؤم ، اذ فيه ندبت الأختان اريس ونفتيس أخاهما أزريس ؛ ولذلك
لا تُستحب فيه الموسيقى وكل انواع الغناء . وكذلك كان عندهم ايام سود معينة
تؤثر في المستقبل ؛ فاعتقدوا ان الطفل التمس الذى يولد يوم ٢٣ بؤونة مصيره ان
يقع فريسة للتمساح . وكذلك كل من يولد يوم ٣ كيهك لا بد ان يصم ، وكل من
ولد في العشرين من الشهر عينه مصيره الى العمى . أما من ولد في ١٩ بؤونه

فهو سعيد الحظ كُتب له الآ يموت الآ بعد حياة طويلة
وقد اكّد لنا « هيرودوت » كل ذلك بقوله « نَسب المصريون كل شهر
وكل يوم لإله خاص وتبينوا مصير كل فرد من يوم ميلاده يعرفون منه
كيف يموت وماذا تكون حالته في الحياة »

ويظهر أن العرافة والتنبؤ بالغيب بالمعنى الحقيقي لم يكن لهما شأن يذكر
عند قدماء المصريين وغاية ما وصل اليها في هذا الموضوع اشارات عرضية
الى « هتفات الآلهة » التي كانت تنبعث من تماثيلهم . ومن الغريب أن هذه
الهِتَفَات لم تظهر الا في عهد انحطاط الديانة المصرية ؛ ففي الأعصر المتأخرة
مِثَنَات الالهة بمدينة طيبة ، صار تماثيل المعبود أمون « ملك الآلهة الأعظم » هو الوسيلة
في الفصل في الأمور حتى في مهام شئون الدولة . فكان يُحمل في سفينته
على أعناق الكهنة من مسكنه قدس الأقداس . ثم يلتقى عليه رئيس الكهنة
او الملك الأسئلة التي يراد الاجابة عليها ، فيجيب الاله بحركات خاصة ،
وقد يجيب ايضاً ببعض اصوات او كلمات . ولا شك ان الكهنة كانوا يعرفون
كيف يُساعد الاله في الاجابة ؛ فكانوا يتخذون لذلك خيوطاً خفية ، بل قد
يعدون لذلك آلة ناطقة يخبثونها في سفينة الاله وكانت الأجوبة تستنطق
بهذه الطريقة عينها في معبد « زوس امون » الذائع الصيت في واحة امون
« سيوه الحالية » زار الاسكندر الاكبر هذا المكان المقدس كما هو معلوم
للجميع ، فوصف بعض شُهادِ عيان من بين الجُم الغفير الذين كانوا في وليجته
الكيفية التي أخذ بها رأى تماثيل الاله وذلك انه كان يُحمل في زورق من
خالص الذهب على اعناق الكهنة ، كما كان الحال في مصر ، ثم يسرون
بالزورق حسب ارادة الإله بإشارة منه في اى جهة شاء . وكان يسير في

هذا الاحتفال جم غفير من النساء والبنات يرتلن آيات المدح ويُمجدن اسم الاله بأشعار ورثت عن الأجيال الخالية . أما اجابة الاله فكان يمكن قراءتها من خطا الكهنة ، إذ كان القوم يعتقدون أنهم مسيرون بارشاد الاله المحمول فوق أعناقهم . وكما كان للسحر شأن عظيم في حياة المصرى الدنيوية كما شاهدنا ، كذلك كان له مكانة خطيرة جداً في حياته الآخرة ؛ اذ كان شأن السحر في الآخرة القوم يعتقدون أن كل سعادة في الدار الآخرة ، بل مجرد بقاء الانسان حياً بعد الموت ، يتوقف في الجملة على معرفة عدد عظيم من الرُقى والتعاويذ وكيفية تطبيقها . وكأن آراء المصريين عن الحياة بعد الموت مرآة تجلى فيها اخفاهم في التغفل في درس المسائل الدينية للوصول الى نتيجة منطقية ، كما تجلى فيها تبليبل الأساطير الدينية عندهم . ولا شك أن من لم تجد السفسطة سبيلاً الى عقله يرى عادة في انقضاء الحياة فجاءة سرّاً لا يقوى على فهم كنهه ، فهو لا يستطيع أن يتصور كيف ان أحد أقربائه الأعزاء كأبيه أو أمه أو زوجته المحبوبة أو أحد اخوانه قد قضى نحبه في هذه اللحظة الواحدة ، وفارقه الى الأبد . وما ذلك إلا لأن شعوراً قوياً بالحياة يقاوم بكل شدة تلك النظرية القائلة بفنائها وعدم بعثها ثانية على الاطلاق . والواقع ان السلوى الوحيدة التي يمكن الانسان أن ينعم معها بالحياة ، هي اعتقاده أن نفسه خالدة بالبعث مع ما يراه من موت اخوانه حوله كل يوم . وهذه هي الطريقة الوحيدة التي لا تنفر الانسان من الموت . وعلى هذا الزعم سعى قدماء المصريين كما سعى غيرهم من الأمم القديمة وكما تسمى أُمم العالم الآن ، لفهم أسرار الموت وخباياه الغامضة ويجب الاعتراف بأن قدماء المصريين قد اختلفت أفكارهم في كل زمان ومكان في كيفية هذا البعث ومكانه ، فتضاربت آراؤهم في هذا الموضوع تضارباً

عظيماً، واختلطت كأنها كرة من الخيط اشتبكت خيطانها . وكثيراً ما يجد القارئ في متن واحد بل في دعاء واحد أو رقية واحدة المتناقضات جنباً لجنب . على أنه لا ينبغي أن ندهش لمثل ذلك كثيراً ، لأننا لو نظرنا في موعظة من المواعظ التي يلقيها قساوسة عصرنا هذا في الجناز ، وأردنا أن نتفهم من خلال سطورها العقيدة المسيحية عن الآخرة ، لرأينا أمامنا مورداً غزيراً من الآراء التي يجب أن نستخلص منها مرغوبنا ، هذا فضلاً عن أن بعض هذه الآراء قد ورد ذكره على سبيل المجاز

تضارب
الآراء في
البعث

وكان أكثر العقائد رواجاً عن البعث والنشور وأعظمها انتشاراً ، بل وأقدمها عهداً عند المصريين العقيدة القائلة بأن الانسان سيحيى بعد الموت حياة أخرى تماثل الحياة الدنيا في جميع أحوالها بدون تغيير في الشكل فيبقى الرجل والمرأة والشيخ والطفل في آخرتهم كما كانوا في حياتهم ، وموطنهم الجبانة ومنزلهم القبر . وهناك يسيطر الرجل على زوجته وأولاده ، ويخدمه خدم من الذكور والأناث . وكذلك يتاح له في حياته الأخرى كل ما كان يجلب عليه الفرح والسرور في دنياه . ومن الضروري له قبل كل شيء أن يأكل ويشرب ، فحياته الآخرة موقوفة على ذلك كما توقفت عليه حياته الأولى ؛ وبدونه يعاني ألم الجوع وحرقة العطش . وإذا أراد افتداء نفسه من الموت اضطر الى حفظ رmqه بأقبح الأوساخ والافذار ، وذلك بلا مراة موت ثان

الحياة الآخرة
كالهياة الدنيا

وكما احتاجت الالهة أن تزود بالقرايين من المأكـل والمشرب ، كذلك كان الحال مع الأموات . فكان أول واجب على أهل الميت أن يقدموا له كل ما يحتاج . وكان أهل اليسار من الاقدمين يجلسون المال على قبورهم ، وينصبون الكهنة لأداء القرايين اللازمة لها أما الأشياء التي كانت

المحصولات الطبيعية تعجز عن ادائها فكان يسمى الى قضائها بالسحر والصلوات . حاجات الميت من ذلك أن أربعة الهة، (وهم المسمون أولاد حوريس) كانوا يقومون بحراسة احشاء الميت وابعاد الجوع والظمأ عنه . وكان من واجب كل مؤمن يمر بقبر أن يذكر صاحبه بخير ، وكانت الكتابة التي على كل قبر تتطلب من المارين قراءة تعويذة الترحم التي تضمن للميت مورداً من الماء كولات ، وهي كما يأتي ألف أبريق من الجمعة والف رغيف من الخبز والف رأس من الماشية والف أوزة لروح فلان

وكان الأموات يؤلفون مجتمعاً خاصاً بهم في مأواهم الأخير وسط الصحراء، وموقعه عادة في الجهة الغربية على شاطئ النيل الأيسر ، ولهم اله خاص يحكمهم . وقد جرت العادة أن يكون اله الجهة هو المسيطر على الموتى أيضاً أى الحاكم « على أولئك الذين يقطنون الغرب » . فكما كانت مقاليد أمور الأحياء موكولة اليه ، كذلك كانت شؤون الموتى في رعايته ، ويسمح لرعاياه الأموات ان يشاطروه القرايين التي توضع على مائدته . وكان هناك عدة مدن اختصت الموتى فيها بالهة معينة ففي مدينة منف كان اله الموتى يدعى « سكريس » ؛ كما كان يحرس جباتها الاله انو ييس الذي ظهر في شكل ابن آوى . ولما كان من عادة هذا الحيوان الطواف حول الجبانة ليلاً ، كأنه الطيف في الصحراء يحرس القبور ومن فيها في ظلمات الليل، اعتقد المصريون ان الاله يفعل ذلك أيضاً ممثلاً في هذه الصورة عينها غير أنه منذ الأعصر الأولى تضاءلت كل آلهة الموتى حتى صارت كأن لم تكن ؛ وحل محلها اله واحد أصبح من ذلك الوقت اله الموتى العام في كل مصر ، وهو الرئيس الأعظم لأهل الغرب ، أزدريس وسنتناول الكلام عليه بعد

عالم الموتى
وآلهتهم

وكان المصري يعتقد أن الميت لا يبقى سجيناً في قبره المظلم بل يكون حراً
أثناء النهار ، يغادر قبره الضيق ويتجول كيف شاء على الأرض . ولكن كان ^{الميت خارج قبره}
لا بد له أن يأخذ الحذر لنفسه مخافة أن ينقض عليه أعداؤه المؤذون من
الأفاعي السامة والتماسيح والعقارب ، فكان لزاماً عليه أن يتسلح بالتعاون
السحرية التي تقيه شر هذه الأعداء

وقد يصطدم الميت مع الأفراد الذين لا يزالون في ميعة الشباب ، فيحسد
الأحياء على سعادتهم ، ويسمى في جذبهم الى حافة الموت ليصيروا له خلاناً
جداً في الغرب ؛ وكان يعتقد نجاحه العاجل في المكان الذي يخيم فيه المرض ،
لذلك كان ظهور الميت فيه مدعاة للخوف والفرع . فكانت الأم المحزونة
القلب تراه ينسل الى البيت بوجه متحول وهي جاثية بجانب فراش طفلها <sup>ميل الميت
لاخذ الأحياء
أو ايناثهم</sup> المريض فتخاطبه بكل جسارة قائلة :

هل أتيت لتقبل هذا الطفل ؟ أنا لا أسمح لك أن تقبله

هل أتيت لإسكاته ؟ أنا لا أسمح لك بإسكاته

هل أتيت لتلحق به الأذى ؟ أنا لا أسمح لك أن تؤذيه

هل أتيت لتأخذه ؟ أنا لا أسمح لك بأخذه

وكانت الأم تعرف دواء واقياً تعطيه لطفلها ، يدخل في تركيبه :
أعشاب ، وشهد ، وعظام أسماك . فاذا ما رأى الميت هذه العقاقير هلع فرقاً
وولى الأدبار

وأحياناً كان الداعي الأكبر الذي يدفع الميت الى وجوده بين الأحياء ،
هو حب الانتقام منهم ، فكان جل همهم أن يصب عليهم كل أنواع المصائب
وبخاصة المرض . واتفق أن ضابطاً فقد زوجه ولم يمض طويل زمن حتى لازم

الفراش ، فأخبره أحد السحرة أن مرضه هذا يحتمل أن يكون من عمل
الراحلة العزيزة

فكتب لها رسالة ووضعها في قبرها وهي مؤثرة في بابها وغريبة في
نوعها ، وهاك نصها :

أى جرم اقترفت معك حتى أصير في مثل هذا الشقاء

ما الذى فعلته بك حتى تسلطى على يديك الآن ؟
هل عملت شيئاً أخفيته عنك منذ أصبحت زوجك الى هذا اليوم ؟
رسالة مريض
الى زوجته
المتوفاة
يستعطفها

لقد صرت زوجتى منذ كنت لا أزال في ميعة الشباب ، وكنت دائماً

يحيانبك

ولما تقلبت في أنواع الوظائف والأعمال العالية بقيت كذلك مخلصاً لك ،
ولم أتركك أو أدخل على قلبك الحزن

ثم اذكرى أننى حينما كنت ألقى التعليقات على ضباط فرعون من
المشاة والمحاربين فى العربات كنت أمرهم أن يقتربوا منك ليصارع الواحد
منهم رفيقه أمام عينيك . وكذلك كانوا يحضرون كل شىء طريف
ويقدمونه لك

ولما حل بك المرض ذهبت الى رئيس الأطباء لجهاز لك الدواء وأدى
كل ما ترغيبين فيه . ولما أراد فرعون مصر أن أرحل معه الى الجنوب كان قلبى
وفكرى معك

وبقيت مدة ثمانية الأشهر التى فارقتك فيها لا يهنا لى طعام ولا يلذ لى
شراب . ولما عدت الى منف (وفى خلال هذه المدة توفيت المرأة) رجوت

فرعون في العودة اليك ، فجئت هنا ، وحزنت وقتئذٍ أنا وسائر أهلي عليك
حزناً شديداً أمام بيتي »

وفي اعتقادي أنه ليس ثمة حاجة الى زيادة شيء على هذه الصورة
الخلابة الغريبة، كما أنه لا حاجة لتصوير فكر المصري وشعوره بأكثر مما جاء
في هذه الرسالة من الوصف الجليّ الدقيق

واعتقد المصريون ككثير من أمم العالم الأخرى (كالأغريق) ان
مخلوقاً آخر محسوساً يأوى جسم الانسان ولا يرى في الحياة الدنيا تلك هي
الروح وتسمى عندهم « باي » . وكانت تلازم الجسم دائماً في الحياة الدنيا
وتفارقه عند الموت . وقد ألف المصريون تمثيلها بالطائر مالك الحزين ، ثم
مثلوها في الأعصر المتأخرة بطائر له رأس انسان فيه ملامح المتوفى . وقد نقل
اليونان عن المصريين تلك الطيور التي تمثل الروح ، وكثيراً ما ظهرت صورها
في الفن الأغريقي

تمثيل الروح
على هيئة
طائر

وكان لا ينبغي أن تبقى هذه « الروح الحية » بعيدة عن جسم صاحبها

بعد الموت، بل لا بد من تركها حرة لتعود الى خجرة المتوفى وتبقى مع الجسم،
وخاصة أثناء الليل حينما تحوم الشياطين حول الجبانات . ولهذا السبب كان
من الضروري للروح أن تستطيع تمييز جثتها من بين الجثث المدفونة
بجوارها، ولتحقيق هذا الغرض بذل المصري مجهوداً عظيماً

حراسة الروح
للجسم

وكان الانسان في نظر المصريين يشتمل على أجسام نورانية غير الروح،
ويتعذر علينا أن نحد باليقين علاقة هذه الأجسام بالروح ، وانما نعرف أن
الكا وعملها أهمها « الكا » ويرد ذكرها كثيراً في المتون الدينية وفي اعتقادي أنها
ليست كما يزعم الكثيرون صورة نورانية من الانسان أو مظهراً آخر له، بل

هى ملك أو جنية تحرسه . وتولد « الكا » مع الانسان ، وترافقه طول حياته من غير أن ترى . وتحرسه بعد مماته

ذكرنا آنفاً اعتقاد المصريين أن الميت يستطيع مفارقة قبره نهاراً ، بل اعتقدوا أنه يقدر على أكثر من ذلك ، فكان فى قدرته أن يتشكل بأشكال مختلفة حسب رغبته ، فيتحول الى صورة أى مخلوق أراد ، غير أنه كان لزاماً عليه أن يعرف التعويذة السحرية الملائمة للصورة التى يختارها . فكان يتحوّل الى بجمة أو صقر أو مالك الحزين أو كبش أو تمساح أو زهرة بمجرد تلاوة التعويذة

ولا مشاحة فى أب علماء اليونان الذين قدموا الى مصر فى الأعصر المتأخرة فى طلب الحكمة من معاهد مصر الدينية وقفوا على هذه الأفكار والآراء . ولا يبعد أن فكرة تقمص الأرواح التى كان يؤمن بها فلاسفة عدة أمثال فيثاغورس وافلاطون يرجع مصدرها الى قدماء المصريين . على اننا اذا بحثنا النظريتين من أصولهما نجد أنهما يختلفان تمام الاختلاف . فكان المصرى يعتقد أن الروح أو المتوفى نفسه يمكنه أن يتشكل بأشكال مختلفة . أما العقيدة الاغريقية فهى كالهندية تقول بأن هذا التقمص سواء أكان فى حيوان طيب أم خبيث لا بد منه للروح بعد الموت ، اذ هو بمثابة تطهير تكفر به عن الذنوب التى اقترقتها فى الحياة الدنيا

ومع ما يحيط بكل ذلك من الآراء المبهوشة فالتناجد بينها رأياً واحداً ثابتاً وهو العقيدة بأن المتوفى وروحه كانا يسكنان على الأرض . بيد أن هناك رأياً آخر يرجع الى عهد الفطرة يقول أنهما يسكنان السماء ، ولا غرابة فان الانسان بما عنده من قوة الخيال كان يتخيل أرواح الموتى فى الأجرام السماوية

تشكل الميت
بقوة السحر

تقمص
الأرواح
فكرة مصرية
قديمة

تضارب الآراء
فى مقر الموتى

التي يخططها العد والساطمة بأنوارها في القبة الزرقاء العجيبة . أما فرعون فانه كان يمتاز باتخاذ مقعده بعد الموت في سفينة الشمس، ويسبح بين نجوم السماء ويعيش عيشاً رغداً كاله الأفق (الشمس) نفسه . وعلى مر الأيام أصبحت هذه الميزة شائعة، فصار في استطاعة كل انسان بعد الموت أن يرافق إله الشمس خلال سياحاته في القبة الزرقاء

وهناك رأى آخر مبين جداً لما سبق : وهو أن المتوفى كان يقبل في السماء مع طائفة الآلهة ويعيش عيشة سعيدة بينهم . غير أن دون الوصول الى ذلك عقبات جمة، أولها صعوبة المطلاع الذي كان يرقى به الميت الى السماء، فكانوا يتخيلون الميت في هيئة طائر أو جندب سابح في الأثير الى السموات العلى . وأحياناً كانوا يتصورونه صاعداً درج سلم ضخيم نصب في الغرب كأنه

عمود موصل بين السموات والأرض تحرسه الآلهة والالهات ليل نهار . غير أنه لم يكن في استطاعة أى فرد أن يضع قدمه على هذا السلم ما لم يعلم التعويذة السحرية الخاصة به . فلا يمكن الميت البدء في الصعود قبل تلاوتها . ومع ذلك فان السلم نفسه لم يكن ليسلم من الأخطار، اذ قد تزل قدم الميت فيهبوى الى الحضيض، اللهم إلا اذا أخذت بيده الهة رحيمة تساعده وقت الخطر وترفعه الى أعلى . وهذه كانت كذلك تدعى بألفاظ سحرية . وعند ما يصل المتوفى الى نهاية السلم تفتح له أبواب السماء العظيمة ويدخل في العالم العلوى . وهذا لا يختلف عن العالم الدنيوى الذى فارقه، فانه يرى منبسطاً أمامه وادياً مستطيلاً يخرقه نهر عريض يتفرع منه عدة ترع وبحيرات . بيد أنه كان لا يزال أمام المتوفى سفر طويل حتى يصل الى مقره الأزلى . فكان محتملاً عليه أن يمر بجحمة بحيرات ليتطهر بمائها ويحتاز عدة ترع وفروع من النهر . ولما كان المتوفى

كيف يصعد
المتوفى الى
السماء

لا يملك زورقاً يجتاز به تلك الترع والنهيرات ، كان يضطر بطبيعة الحال أن ينادى عند كل مجاز نوتى الجهة بواسطة تعويذة تشتمل اسمه السرى وللموتى مقران رئيسيان فى السماء ، وهما « حقل القربان » و « حقل البردى » . وكانوا يقطنون فى هذين المكانين بصفة ملائكة النور ، ويعتد بهم الناس مخلوقات أرفع منهم درجة أى كأنصاف الهة أما فرعون المتوفى فكان مكانة الموتى لا يزال ذا مكانة عظيمة فى عالم الموتى . فإنه بعد مماته يصير ملكاً مرة أخرى تحنى الالهة أنفسها الرؤوس امامه اجلالاً واحتراماً . وكان يجلس على عرش الملك ويتسلم الصولجان والسيف رمزاً لما له من الجلالة والشرف يشتغل المتوفى فى حقل البردى بفلاحة الأرض التى هى أحب الحرف فى مصر . على ان هذا الفلاح المنعم (المتوفى) يجنى من عمله هذا ثمرة عظيمة تختلف اختلافاً كبيراً عما كان يجنيه فى الحياة الدنيا فالقمح ينمو الى ارتفاع سبعة اذرع ونصف ، والسنبلة وحدها تربو على ثلاثة اذرع ونصف . فكان الموتى يعدون الأرض ويبذرون البذر ويضمون الحصاد ويخزنونه ، ثم يلهون بلعب النرد فى نهاية اليوم بعد الفراغ من العمل تحت ظلال شجر الجميز وكان المصريون أيضاً يعتقدون بوجود عالم سفلى تسكنه الموتى ، وهى عقيدة نالته تتضارب مع العقيدتين السالفتين القائلتين بوجود مأوى الموتى فى الأرض والسماء . وذلك انهم اعتقدوا ان تحت العالم المستوى عالماً آخر يسمى « دوات » ، هو كصر ، يخترقه نهر وعلى كلتا حافتيه ممرات طويلة وكهوف عميقة يتخذها الموتى مساكن لهم . فتترى فى خلال النهار قاحلة قفراء يجيم عليها الحزن والكآبة ، حتى اذا ما حل الظلام ونزلت الشمس فى الغرب خلف تلك الجبال الخرافية (منو) سطع نورها على الموتى . وعندئذ يشاهدون بهاء نور

(١٣)

مكانة الموتى

أشغالهم فى
الآخرة

العالم السفلى

رع وجلاله . ويسبح الموتي الذين في حجراتهم وكهوفهم بحمد الشمس ، وعند ما يشاهدونها تفتح عيونهم وتمتلئ قلوبهم غبطة وسروراً وكذلك يصيحون فرحاً عند ما يرون جرم الشمس في أفقهم

وقد وُصفت سياحة الشمس الليلية في العالم السفلي وصفاً بديعاً مسهباً

في الأعصر المتأخرة ، وأضيف إليه كل الزيادات التي كانت تمتاز بها معتقدات البيئات المختلفة في مأوى الأموات الأزلي وذلك انهم كانوا يعتقدون أنه

سياحة
الشمس في
العالم السفلي

يجرى في وسط العالم السفلي نيل سفلي ، يسبح فيه إله الشمس ذو رأس الكبش يحيط به حاشية كبيرة من الآلهة ، ويقطن على ضفتي هذا النهر الجن

والشياطين وكل أنواع المخلوقات الشنيعة التي كانت تحيى إله الشمس وتدرأ عنه أعداءه . وكان العالم السفلي مقسماً على مدى طوله الى اثني عشر اقليماً ،

وهذه الأقسام مقابلة لساعات الليل الاثنتي عشرة . ويفصل الاقاليم الواحد من الآخر بوابة ضخمة تحرسها ثعابين غلاظ وعلى مقربة من كل مدخل

أقاليم العالم
السفلي
وحراسها

ثعبانان ينفثان ناراً حامية والهان لحماية البوابة . وكان لا بد لاله الشمس من معرفة أسماء هذه الثعابين والشياطين المختلفة ، اذ كانت لا تغادر تلك البوابات

حتى يفوه بأسمائها ، واذا ذاك تفتح البوابات ويمر زورق الشمس الى اقليم جديد وكانوا يعتقدون ان عامة البشر يسكنون في العالم السفلي على هيئة أشباح ،

يحيون إله الشمس ، ويمجرون زورقه أحياناً في ماء النهر الضحضاح كما يحدث ذلك عند انخفاض نيل مصر . أما فرعون المتوفي فكان يتخذ مقعده مع إله

الشمس في زورقه ، بل الواقع أنه كان يصبح مثله ، واذا ذاك يسمح له بالاشتراك معه في سياحته الليلية العجيبة ، على شرط أن يكون على علم بأسماء الشياطين

والثعابين السرية . ولأجل أن يزود بهذه المعلومات جرت العادة في عهد الدولة

سياحة المالك
نم الرعية مع
اله الشمس

الحديثه أن ينقش على جدران المقبرة بيان موضح بالصورة شامل لكل ما في العالم السفلى . وقد قصر ذلك في بادئ الأمر على الملك ، ثم قلده دهماء القوم فيما بعد ، حتى سرى الاعتقاد أن كل ميت يمكنه أن يرافق اله الشمس في سياحته الليلية أو يقوم بها نفسه كأنه اله الشمس ، بشرط أن يكون مسلحاً بالتعاونيد السحرية الخاصة بذلك ، وأن يكون معه في قبره وصف دقيق للعالم السفلى

الشجار بين
ست
وحوريس وما
نتج عنه

على أن تلك الأفكار التي جمعت بين السهولة والتعقيد والبساطة والتنميق ما لبثت أن تأثرت وزاد ما فيها من الارتباك من جراء انتشار العقيدة الخاصة بالاله أزريس . ولا إخال القارئ إلا ذاكراً أن الآله أزريس قتل بيد أخيه ست الشقى ، ثم قام ابنه حوريس يثأر له ، فهزم الاله ست ، وافلح في ارجاع أبيه الى الحياة ثانية . وقد حدث أثناء المراك الذي نشب بين هذين الالهين أن اقتلع ست عين حوريس فقدمها هذا لابه ، فكانت هذه الهدية العظيمة أكبر عامل في أحياء أزريس . على أن حوريس اضطر الى استعمال عدد من التعاونيد والطقوس ليتسنى له أحياء والده تماماً . وفي نهاية الأمر عاد أزريس الى الحياة ، وأصبح مالكا لكل قواه الجثمانية ، وفي قدرته أن يتكلم ويأكل ويشرب وقد تربع على عرش الملك ثانية ، غير أن سلطانه لم يقتصر هذه المرة على العالم الدنيوى بل امتد نفوذه على « أهل الغرب » ، أى أنه أصبح ملكاً على أهل النعيم من الأموات

وهاك أنشودة عتيقة لأزريس في هذا الصدد

يا أزريس ، ها هو حوريس قد أتى ، وهو يضمك بين ذراعيه ، وقد جعل تحوت (اله القمر) يطرد رفاق ست ويأتى بهم أسرى أمامك وهو الذى

جعل قلب ست يرتعد أمامك فرقا ، لأنك أعظم منه . ان إله الأرض

« جب » يشاهد جلالك ، ويحلّك في مكانك ، ويحضر أختيك ازيس

ونفتيس الى جانبك (اذ هو والد ازيس ايضا) أما حوريس فيجعل

الآلهة ينضمون اليك ، ويرافقونك ، ولا يتعدون عنك ؛ وكذلك يجعل

الآلهة يطلقون سراحك . ويضع جب قدمه فوق رأس عدوك الذى يرتعد

خوفا منك . ويضرب ابنك حوريس « ست » ويأخذ منه ثانية عينه

(التى كان قد اقتلعها ست) ويقدمها اليك حتى تكون قوى البطش بها أمام

الملائكة (أى الموتى) ويجعلك حوريس تهزم أعداءك ويهزم

حوريس ست ويرمى به تحتك فيجملك وهو يزلزل فرقا كما تزلزل الأرض »

والواقع ان تاريخ ازيس الخرافى كان يعاد باستمرار على الأرض مع كل

فرعون من الفراعنة وذلك ان فرعون كان يعتبر نفسه قد حكم الناس وأسعد

رعاياه ، ثم وافاه الموت كما وافى ازيس على يد أخيه ست وكان يرى فى

ابنه وخليفته على الأرض منتقما له ، من واجبه كحوريس أن يعيد والده الى

الحياة ثانية ويسهل عليه القيام بذلك اذا استعمل التعاويذ والطقوس الدينية

القديمة التى استعملها حوريس ؛ وبذلك يفوز فرعون المتوفى على كل أعدائه

ويصير هو نفسه ازيس وترفعه الآلهة على عرش الملك فى عالم الموتى

أما مقر ملك ازيس فى الآخرة فلم يعرفه قدماء المصريين أنفسهم

مقرا ازيس بالتحقيق ؛ فقد ظنوا أولاً انه فى جهة معينة لم يعرف موضعها باليقين ، ثم

تصوروا أخيرا انه فى الغرب على وجه عام ، كما اعتقدوا أيضاً انه فى السماء فى

حقول أهل النعيم ، أو فى « دوات » وهى العالم السفلى تحت الأرض

وكانت قصة ازيس رائجة جداً بين الناس منذ العصور السحيقة . وأخذوا

أنشودة
أزيس

فرعون
وخليفته
كازرنس
وحوريس

مقرا ازيس

يعتقدون بأن البعث ثانية كأزريس غير مقصور على فرعون وحده ، بل هو البعث
كأزريس
مصير جميع البشر ؛ ولذلك أصبحت الطقوس الدينية التي كانت تقام
للإله وخليفته في الأرض (فرعون) ، ارتثاً مشاعاً لكل متوفى ؛ وصار في الامكان
جعل كل انسان أزريساً بواسطة التعاويذ الخاصة ، فينتقل بذلك الى حياة
أبدية سعيدة

بيد أننا نغمط قدماء المصريين حقهم ونحط من قدرهم الخلقى اذا تخيلنا
أن مصير الانسان بعد الموت كان في اعتقادهم موقوفاً على معرفة التعاويذ
السحرية المختلفة وتلاوتها اذ الواقع أننا نجد حتى في أقدم المتون التي يرجع
الاخلاق
الفاضلة
وضرورتها
للمتوفى
عهدنا الى العصور الأولى انه كان يتطلب من المتوفى أمور أرقى من ذلك
بكثير : فلا بد أن يكون قد عاش على الأرض عيشة صلاح وعفة ، وكذلك
يجب اذا أراد أن ينعم مثل أزريس أن يوجد « صادقاً » بعد الموت . وفي
ذلك أيضاً تقلد الحوادث التي جرت للآلهة كما وردت في أساطيرهم

من ذلك أن الشجار الذي قام في عين شمس بين أزريس وست فصل فيه
بواسطة محكمة ، وقد خرج منها ازريس منتصراً ، وأعلن على رموس الاشهاد أنه
صادق فأصبح لزاماً على كل انسان أن يقدم نفسه الى محكمة مقدسة قبل
أن يدخل العالم الغربي . وكانت هذه المحكمة تعقد جلساتها في « قاعة العدل »
محنة
أزريس
ويرأسها أزريس نفسه ، ويجانبه اثنان واربعون شيطاناً رجيماً ينبعث من
وجوههم عوامل الخوف والفرع اذ كانوا يمثلون بجسم انسان رأسه رأس
صقر أو عقاب أو سبع أو كبش أو حيوان آخر وفي يد كل منهم سكين
وكذلك كانت أسماؤهم مخيفة فمنها « ملتهم الدم » و « عين اللهب »
و « كاسر العظام » و « ساق النار » و « لاوى الرأس » و « آكل الظل » الخ

وكان من المحتم على المتوفى أن ينفي نفيًا قاطعًا أمام كل من هؤلاء القضاة انه ارتكب أى جريمة ، فيقول « أنا لم أفعل ما تمتقته الآلهة ، أنا لم أترك احداً يقاسى مرارة الجوع ، أنا لم احضّ على القتل ، أنا لم اسرق القرايين التى قدمت للآلهة ، أنا لم أقتل ». فاذا كان في قدرة المتوفى ان ينفي عن نفسه هذه الحاب الخطايا وهو مرتاح الضمير ، يقوده الاله انبيس عندئذ الى القاعة التى يجلس فيها ازريس . ثم يوضع قلبه في كفة ميزان عظيم وفي الكفة الأخرى توضع علامة العدل ، ويسجل الاله تحوت براءته من الخطايا . غير أنه كان يجلس بجانب الميزان فرس بحر هائل مستعد لالتهام القلب اذا خف وزنه فاذا اجتاز المتوفى هذا الحساب بسلام قدمه حوريس الى ازريس كما يقدم أحد عمال القصر الملكي فرداً من الرعايا الى حضرة الملك . فيسمح له ازريس ان يدخل في عالم النعيم ويصير من اتباع الاله الأعظم

وقد جمعت كل الحكم الخاصة بالحياة بعد الموت من أول عصور التاريخ المصرى ؛ وأقدم هذه المجموعات هى « متون الأهرام » التى يرجع تاريخ بعض فصولها الى ما قبل انبثاق فجر التاريخ وقد أطلق عليها هذا الاسم لأننا وقفنا على أقدم صورة لها من أهرام ملوك نهاية الأسرة الخامسة وملوك الأسرة السادسة . وفي عهد الدولة الوسطى ظهرت مجموعة أخرى تسمى « كتاب الموتى » ، وكانت كثيرة الانتشار جداً

وصف سياحة الشمس

وقد وقفنا على وصف سياحة الشمس أثناء ساعات الليل الاثنى عشرة من « كتاب ما في العالم السفلى » ومن « كتاب البوابات » ومن كتابات أخرى، وما ذلك كله الا جزء ضئيل من الآداب الواسعة الخاصة بالموتى عند المصريين . وليس من مقاصد هذا الكتاب الكلام على جميع الكتابات التى

من هذا النوع أو شرح النظريات التي تشتمل عليها، إذ إن هذا يبعدنا عن الغرض المقصود. أضف إلى ذلك أنني إذا أرخيت العنان لنفسى في هذا الموضوع أخشى أنه عما قليل يستولى عليكم الملل والسآمة

ولا جدال أننا نرى في كل مكان آثاراً تنبئ عن الجهود التي كان يبذلها

المصري بحج
الحياة الدنيا

المصريون لضمان الحياة بعد الموت، وتهيئة كل الأسباب لحياة الروح، غير أنه لا ينتج من ذلك ما ذاع من أن المصريين كانوا يحتقرون الحياة الدنيا، وأنه لم يكن لهم هم مدة حياتهم إلا الاستعداد للآخرة، إذ الواقع على عكس ذلك. فأنه قل أن نمر على شيء في شعور القوم وأفكارهم يغلب فيه الميل إلى الموت، ولذلك يكون من الشواذ إذا عثرنا على مثال كالاتي حيث نجد فرداً راغباً عن الحياة ومرحباً بالموت كأنه صديق: —

« يقف الموت اليوم أمامي كما يبرأ المريض من سقامه، أو كما يخرج الإنسان ساعياً على قدميه بعد مرض أقعده، يقف الموت اليوم أمامي كالرائحة الزكية، أو كما يجلس الإنسان في يوم رق نسيمة تحت قلاع المركب

يقف الموت اليوم أمامي كأنه مجرى من الماء أو كما يعود الإنسان إلى

وطنه من سفينة حربية

مثال فردى
لكراهة الحياة

يقف الموت أمامي اليوم كرجل اشتاق إلى رؤية بيته بعد أن غاب عنه

سنين عدة في الأسر »

ثم ترى هذا الرجل بعينه يهني من تخلص من الحياة الدنيا وبلغ

السعادة بالموت إذ يقول :

« إن من مات سيصير في دار الآخرة الهاجياً يعاقب من ارتكب ذنوباً.

ان من مات سيقف في قارب الشمس ويأخذ أحسن مالد وطاب
في المعابد »

غير أننا نؤكد مرة أخرى ان هذه الأمثلة المنبعثة عن عواطف
لاكتئاب لسيت سوى أمثلة فردية لا يعتد بها فان عامة الناس في مصر
كما في غيرها من البلدان « يحزنون عند ما يفكرون في الدفن، وهو عندهم أمر
تُذرف من أجله العين الدموع ويكتب له القلب »

وكذلك كان يحزنهم ان « الموت ينتزع الفرد من بيته ويرمى به على
الروابي . فان يعود ثانية ليشاهد الشمس » وانه مهما شيد الانسان قبراً
ثميناً من الجرانيت والحجر الجيري وجهزه بكل ما يلزمه ، فان ما على مائدة
قربانه سيكون أقل ثلاث مرات مما على مائدة من كان بلا مأوى ، أو من
أنهكهم الضنى فماتوا في الطريق ولم يتركوا خلفاً وراءهم

لذلك لم يكن أمام الانسان الآشئ واحد يفعله : « يتمتع بالحياة ويقتنى
سبل السرور ويتناسى الهموم » ، اذ لا حزن ولا ضحايا ولا طقوس يمكنها
أن تعيد الى الميت ثانية متاع الحياة الدنيا

الحض على
التمتع بالحياة

وانا نجد هذا المغزى في النشودة أخرى قديمة مشهورة جداً كانت تنشد
في الأعياد المأتمية :

« ان الالهة (أى الملوك) الذين عاشوا في الأعصر الخالية يضطجعون
الآن في أهرامهم وكذلك الأشراف والحكماء مدفونون في أهرامهم
وكذلك الأشراف والحكماء مدفونون في اهرامهم

اما الذين شادوا لأنفسهم بيوتاً فقد اصبحت كأن لم تكن واخالك ترى
ما أصابها ولم يأت احد من قبلهم ليخبرنا ماذا حدث في امرهم

أو يذكر لنا كيف حالهم حتى تطمئن قلوبنا لذلك يجب عليك أن لا تنسى
أن تكرم نفسك ، وتمتع فؤادك وتتبع هواه ما دمت حياً ، الى أن تذهب الى
المكان الذى ذهبوا اليه . فعطر رأسك ، وارثد أحسن الملابس ، وذلك جسمك
بأعجب الروائح الالهية

جمل نفسك وبرز فى أحسن وأبهى منظر يمكنك أن تظهر فيه
ولا تجعل للكآبة سبيلاً الى قلبك

اتبع ما يمليه عليك قلبك وسرور نفسك ما دمت على قيد الحياة .
لا تكدر قلبك الى أن يوافيك يوم الحزن
ولا مشاحة أن من وقفت حركة قلبه لا يسمع حزنك ، وكذلك من يرقد
فى مخدعه الأزلئ لا يدرك عويلك

لذلك اجعل لك يوم سرور وكن فيه طلق المحيا ، فإن الانسان لا يأخذ
متاعه معه فى الآخرة ، بل أن من مات لا يعود الى هذه الدار ثانية »
فترى أيها القارىء أن حب الحياة الدنيا ، رغم كل ما كان يبذل من ضروب
السحر وأفانين التنجيم والتخيلات فى سبيل الحياة بعد الموت ، لم تنطق
جذوته حتى عند المصريين ؛ فانهم مع مبالغتهم فى الاعتناء لإيقان عدتهم للحياة
الآخرة لم ينسوا ذلك الشعور السليم القائل بأن « الحياة أحسن شئ بين
الأشياء الحسنة »

المحاضرة الخامسة

القبور والدفن

الديانة المصرية خارج مصر

تكلمت بإيجاز في محاضرتي الأخيرة عن معتقدات المصريين في أشياء الآخرة، وعن آرائهم في الحياة بعد الموت. ويجدر بنا الآن أن نلاحظ كيف أن هذه المعتقدات كان لها أثر فعال جداً في كل عادات القوم المأتمية. ^{أثر المعتقدات في العادات المأتمية} فإن من نتائجها تلك القبور المكيمة الأركان الضخمة البنيان التي لا تزال موضع إعجاب العالم إلى يومنا هذا؛ وكذلك العناية بتحنيط الأجسام، والعطايا الوفيرة التي كانت توضع مع المتوفى في مضجعه الأبدى. وسيكون بحثنا هنا في دائرة عادات كانت بطبيعة الحال عرضة لتغيير عظيم في انتقالها من قرن إلى قرن ومن إقليم إلى إقليم. فلم تكن العادات المأتمية في الدولة القديمة كما كانت في أيام الاسكندر الأكبر ولم تكن يحتفل بها في الدلتا بالطريقة التي كان يحتفل بها في إقليم الشلال « سيدني » الواقعة في جنوب مصر الأقصى وغرضي الآن أن ألفت نظركم إلى بعض نقط في هذا الموضوع الذي يعتبر أعظم فروع العلوم المصرية إمتاعاً، حتى يتسنى لي شرح الطريقة العملية التي بها أبرز المصريون معتقداتهم عن الآخرة

كان أول غرض يرمى إليه المصريون أن يحافظوا على الجثة في مضجعها الأخير، وذلك بأعداد مخدع حقيقي للمتوفى وكان ماء الفيضان أكثر ما يخافونه، ويعتبرونه أكبر عدو للقبور بعد اللصوص والنشالين الذين كانوا يتخذون المقابر والجبانات مسرحاً للنهب والسلب لذلك كان من أهم

الأمور لديهم أن يتحاشوا دفن الميت في بقعة رطبة ، فيختاروا للمقبرة العناية باختيار المدفن وموقعه المرتفعات والآكام في أراضي الصحراء الرملية أو الصخرية وكثيراً ما يقال أن قدماء المصريين لم يدفنوا موتاهم على الشاطئ الغربى للنيل إلا لأنه الأقليم الذى تغرب فيه الشمس . وفى اعتقادى أن هذا رأى غير صحيح . حقاً كانت الجبانات العظيمة فى مدن منف والعراة المدفونة وطيبة وسينى (اسوان) تقع فى جهة « امننت » أو إقليم الغرب . غير أنها فى مدن أخرى كتل العمارنة وأنخيم كانت تقع على الشاطئ الشرقى ، شرق مدينة الأحياء . ومن ذلك يتضح جلياً أن أحوال البيئة كان لها الدخل الأكبر فى انتخاب المضجع الأزلى للمتوفى حتى يكون أوفق مكان وأبعده عن الخطر ، وإذا رأينا فى المتون المصرية ان كلمة « الغرب » مرادفة لكلمة جبانة ، وأن الموتى يعبر عنهم « بأهل الغرب » ، فمن المحقق ان هذه التعابير اخترعت أولاً فى مدينة ما ، ويحتمل أن تكون العراة المدفونة ، التى اتفق قديماً أن جماعة الأموات كانوا مدفونين فى هذه الجهة الخاصة منها

وأقدم ما عرف لدينا من القبور حفر مستطيلة ساذجة ، كانت توضع أقدم ما عرف من القبور الجثة فى الحفرة ويهاال عليها الرمل ، ثم يجمع فوق ذلك كومة صغيرة من الرمل والأحجار كما تفعل الأعراب الى يومنا هذا . ولا يعزب عن الذهن أن الملك كان لا يكتفى بقبر ساذج مثل هذا فكما أنه كان يرى فى حياته مشرفاً على رعاياه كالوارد بين الأقسام ، كذلك كان من المنتظر أن يكون قبره أضخم حجماً وأعلى بنياناً من قبور رعاياه . لذلك كان يبتدىء وهو على قيد الحياة فى اعداد قبر له رفيع البنيان رائع المنظر* وكان قبر الملك فى أول الأمر

* يقع قبر مينا أول ملك مصرى معروف فى التاريخ بالقرب من بلدة نقاده

قبر الملك
ومشتلاته

بناء ضخماً من اللبن مستطيل الشكل يشتمل داخله على عدة حجرات لا يمكن الوصول إليها من الخارج ، تدفن جثة الملك في أحداها ويخصص الباقي للقرايين التي تدفن معه . وكان يحلى ظاهر جدران القبر بحفر أبواب كاذبة عليها ، اعتقد القوم أنه بواسطتها يستطيع الملك المتوفى ترك قبره عند ما يريد ثم يرجع إليه ثانية . وعلاوة على ذلك كانت هذه الأبواب الوهمية تستعمل كموصل للقرايين التي تقدم للمتوفى ، والتي يضمها فناء مسور أمام الباب الوهمي

وكان قبر الملك يشتمل فضلاً عن ذلك على لحود صغيرة عدة لنسائه وأقزاه بل وكلابه ، وكانت هذه تدفن في اللحظة التي يدفن فيها فرعون . ولا مبالغة إذا قررنا أنها كانت ندماءه وخلانه في حياته ، وأنها كانت تذبح وقت جنازته حتى لا يفرق الموت بينها وبينه ، وبذلك يستطيع أن يستمر في التمتع بها في حياته الآخرة . ولما ارتقت عواطف الانسان وتهدبت طباعه على مرّ الايام حذفت هذه القرايين البشرية من الطقوس المأتمية ، واكتفى بوضع تماثيل اخدان الملك وجلسائه أو صورهم في قبره بدلاً من أشخاصهم

ما يدفن مع
الملك

وعلى مرّ الأيام ارتقت هذه القبور الساذجة المشيدة من اللبن تدريجاً حتى أخذت شكلاً هرمياً وقد بقي هذا الشكل خصيصاً بالمدفن الفرعونية الهرم وأصله نحو ألف عام ، ولا يزال الى يومنا هذا رمزاً ودليلاً على وادي النيل . ومهما كان من شأن الهرم ، حتى هرم خوفو الذي يبلغ علوه ٨٠ قدماً ويقارب ارتفاعه أعلى ما صنعه الانسان ، فإنه لا يخرج عن كونه كومة مأتمية أقيمت فوق قبر الملك تغالى الانسان في تضخيمها والتأنيق في وضعها . وقد جرت العادة أن يشتمل القبر على حجرة واحدة أو أكثر تحت الأرض ، إلا أنها كانت أحياناً تبني في جوف الهرم نفسه ويتوصل إليها بممر ضيق ، يعتنى بسده

بعد الدفن . أما حجرات الهرم الداخلية التى كانت تخصص واحدة منها لتابوت الميت ، فكانت فى الأصل عارية من كل زينة . وقد بقيت كذلك حتى أواخر الاسرة الخامسة أى حوالى عام ٢٥٤٠ ق . م . ومن وقتئذٍ ابتدأت الفراعنة تنقش على جدرانها متوناً دينية خاصة بالحياة بعد الموت . وهذه النقوش هى المعروفة بمتون الأهرام ، وقد تكلمت عنها فى محاضرتى السابقة متون الأهرام وتعتبر أهم مصادر لمعلوماتنا عن الديانة المصرية فى نشأتها الأولى . وكان ينقص الأهرام المكان الذى تقدم فيه القرابين للروح ، مع أنه كان ضمن محتويات أقدم القبور الملكية

وقد سد فرعون هذا النقص بتشييد معبد خاص لروحه فى الجهة معبد الهرم الشرقية من الهرم وكان هذا المعبد يزين كعابد الآلهة بالكتابات والنقوش البارزة . والظاهر أن تماثيل الملك كانت توضع فى حجرة خاصة بها فى هذا المعبد

ولما رأى عظماء الدولة الملوك يشيدون الأهرام العظيمة ، لم يكتفوا بالمقابر الساذجة التى كانوا يشيدونها لأنفسهم ، وأخذوا يقيمون لجثثهم مقابر أمتن منها بنياناً وكان نموذجهم أيضاً القبر الساذج المحاط بكومة وذلك أنهم كانوا ينحتون فى أصل الصخر حجرة تحت الأرض ، يوضع فيها التابوت ، ويتوصل إليها بئر عمودى يبلغ عمقه أحياناً نحو ٥٠ قدماً ، ثم يقام فوق هذه الحجرة بناء مستطيل أملس من الحجارة أو اللبن . ويطلق المصريون الحاليون على كل المقابر التى من هذا النوع لفظة مسطبة ، لتشابهها بالمسطبة التى تبنى أمام المنازل المسطبة فى الأرياف وفى الجانب الشرقى من المسطبة يشاهد الباب الوهمى الذى اعتقد القوم أن الميت يخرج ويدخل منه وإمام هذا الباب كانت تقدم

القرايين على مائدة منخفضة من الحجر الجيري ، وكذلك كانت تتلى الصلوات
ترجماً على المتوفى وكثيراً ما حول هذا الباب الوهمى الى حجرة صغيرة يوضع
الباب الوهمى فى جدارها الخلفى . أما فى العصور المتأخرة فكانوا يشيدون
سلسلة حجرات من هذا النوع فى داخل المسطبة

وكانت جدران هذه الحجرات تغطى بالصور والنقوش كلما وجد الى ذلك
سبيل والقاعدة أن هذه النقوش تتعلق بالقبر أما القرايين فخاصة بالمتوفى .
الآن أن النقوش كانت تشتمل أحياناً على صور كل الأشياء التى كان يعزها
المتوفى على الأرض ، وعلى كل الأعمال التى كان يميل اليها ميلاً خاصاً وهو على
قيد الحياة . ولا مشاحة ان المصرى كان يخيل اليه ان كل هذه الأشياء
المرسومة تبقى بقوة السحر ، وان فى مقدور المتوفى أن يتمتع تمتعاً فعلياً بكل
ما هو ممثل بالرسم على جدران حجراته . فهنا نرى كيف يجلس المتوفى على المائدة
صحبة أفراد أسرته غالباً وامامه الطعام والشراب بوفرة ، وليس عليه إلا أن
يبسط ذراعاً ويأخذ ما تشتهى نفسه وكذلك يرى منقوشاً على الجدار
كشوف مطولة تشتمل على كل ضروريات الحياة كالخبز والكمك والنبيد
والجمعة واللحم والخضر والفاكهة وكل ما كانت تتطلبه نفس اى مصرى قديم .
وفى مناظر أخرى نرى الرجال والنسوة من الفلاحين يحملون كل أنواع
الطعام الى قبر المتوفى أو نرى المتوفى نفسه يرقب الصيد فى الصحراء أو
يفحص قطعان الماشية التى كان لزماً على بعض القرى أن تقدمها قرباناً
للموتى وفى صور عدة نرى الضحايا ذاتها فنرى كيف تذبح الماشية
ويسلخ جلدها وكيف يقطع القصاب الحيوان إرباً وهو يكبر ويهلل بألفاظ
منقوشة على الجدار ، وكيف يحمل الخدم أنفاذ الحيوان وأطيب أجزائها

نقوش القبر
وأهميتها

الى القبر . وبذلك يتمثل أمامنا صفحة من حياة المصرى بشكل حي واضح، حتى أنه بعد مرور تلك الآلاف من السنين يتسنى للفرد الذى يمكنه مشاركة القوم في عواطفهم ومزج روحه بروحهم ان يشعر بأعظم لذة وسرور من هذه المناظر

وفضلاً عن هذه الحجرة التى كان يسمح لأقارب المتوفى بدخولها، كانت المساطب الضخمة البنيان تشتمل على حجرة لا يمكن الوصول اليها، وهى ما يطلق عليه الآن اسم « سرداب » وكان ينصب فيها تمثال المتوفى وبرفقته زوجته وأولاده غالباً، وتعتبر الحجرة الخاصة للمتوفى فى بيته الأزلى . وكان يفصل السرداب عن الحجرة جدار، وكثيراً ما كان يوصل بين الاثنين فتحة صغيرة ليتسنى للمتوفى أن يشترك فى القرايين التى كانت تقدم أمام الباب الوهمى، ويسمع الصلوات تتلى، ويتنسم عبير البخور

وفضلاً عن الأهرام والمساطب التى أخذ يقلدها جم غفير من السكان فيما بعد بطريقة سبق شرحها، ابتدع الفراعنة فى أواخر الدولة القديمة حوالى ٢٢٠٠ ق م شكلاً آخر من القبور يدعى هيبيوجيم أو «القبر الصخرى» . حقاً قد نحت قبل ذلك الوقت فى عهد الدولة القديمة مقابر فى جوانب الجبال، غير أنها الآن أخذت شكلاً معيناً ينطبق عليه وعلى معابد الالهة نموذج البيت العادى فكانت المقبرة تشتمل أولاً على ساحة مكشوفة يتلوها ممر منحوت فى أصل الجبل يرتكز سقفه على عمد ثم يتلو ذلك قاعة كبيرة منحوتة كذلك فى أصل الصخر، ومحمول سقفها على عمد ايضاً ثم ينتهى القبر بحجرة صغيرة تشتمل على تمثال المتوفى . ولا شك أن من يذكر منكم تصميم المعبد المصرى يرى فى الحال أن لا فرق مطلقاً فى الشكل بين « بيت الاله »

و «بيت المتوفى» أما التابوت الذى يحتوى على الجثة فكان يوضع فى حجرة تحت الأرض يصل الانسان اليها بيئر من قاعة العمدة

وقد حدث تغيير عظيم فى شكل مقابر الملوك فى أوائل الدولة الحديثة فى مقابر الملوك ^{تغيير} حوالى عام ١٥٠٠ ق م . فقد كانت العادة المتبعة الى ذلك العهد أن يبني فرعون لنفسه ضريحاً هرمى الشكل قائماً بذاته فى وسط الجبانة أما الآن فقد أخذ فرعون يتخذ مثوى لموميائه بنحت عدة حجرات فى جهة الجبل يصل اليها الانسان بممر طويل . وقد كان ارتفاع الصخرة نفسه يقوم مقام الكومة المائمية (الهرم) التى كانت تقام فوق مضجع فرعون الأزلى . ولم يعد الملك يدفن وسط قبور رعاياه بل على مسافة فى واد منفرد من وديان سلسلة جبال لوبيا يكتنفه صخور قاحلة جرداء . ولما كان هذا الوادى ضيقاً جداً صار من المتعذر بناء معبد للمتوفى أمام قبره ، ولذلك كان لازماً فصل المعبد عن المقبرة ، فأصبح فرعون يشيد المعبد فى السهل المجاور لهذا الوادى وقد حفظت لنا الأيام الى عصرنا هذا هذه المقابر الصخرية الملكية وما الحق بها من المعابد التى كانت أحياناً آية فى الفخامة والأبهة ، وهى قائمة على ضفة النيل الغربية على مقربة من طيبة حاضرة الدولة قديماً

معابد القبور
الصخرية

ولا يبعد ان المعابد التى شيدها الملوك تخليداً لذكورهم كانت تضارع فى معدّاتها معابد الالهة فى ذلك الحين أما حجر قربان عامة الناس فيغلب على الظن أنها لم تشتمل على معدّات تذكر ، فكان غاية ما تحتوى عليه هذه المعابد الصغيرة (حجر القربان) من الأثاث مائدتى قربان يقدم عليهما ^{محتويات} طعام المتوفى ، وبضعة أباريق وأوان من الجرانيت تشتمل على الشراب المقرب . وأحياناً تنصب بضع مسلات صغيرة حجرية أمام الباب الوهمى تشبهاً

المعابد الصغيرة

بالمسلات الضخمة التي كانت تقام أمام بوابات المعابد الكبيرة. أما الضريح نفسه ، أى الحجرة المنحوتة فى جوف الارض وهى التى يضطجع فيها المتوفى ، فكان أوفر من ذلك عدة وأبهى رونقاً . اذ كان يكتنف الجثة فى مخدعها عدد وفير من التحف ، الغرض منها تخفيف مصاب الميت واعداد وسائل السعادة له فى الحياة المقبلة

محتويات
الضريح

وكانت الجثة تدفن فى أقدم عصور التاريخ على هيئة القرفصاء ، ويداها موضوعتان على مقدمة الوجه . وكانت العادة المتبعة أن توضع رأس المتوفى فى الجهة الشمالية ، بحيث يولى وجهه شطر المشرق حتى يرى الشمس المشرقة . أما الجثة فكانت أحياناً تلف فى نسيج من الكتان ، أو توضع فى تابوت ساذج من الخشب جرت العادة أن يترك فى القبر بدون غطاء قط .
وأما القرابين التى توضع مع المتوفى فكان القصد منها تغذيته . وتشتمل على أباريق من الجمرة وأوان أخرى تحتوى الآن على رماد يحتمل أنه بقايا طعام محروق . وفضلاً عن ذلك كان القبر يشتمل على أوان حجرية فيها كل أنواع الدهان ، وعلى أطباق رقيقة غريبة الشكل كان يستعملها المتوفى لوضع ألوان تجميل الوجه فى آخرته كما كان يفعل فى حياته . كذلك كان المتوفى يسلح بكل أنواع الأسلحة ليدراً بها عن نفسه غائلة الأعداء ، ويُمَد بالتعاويز للوقاية من شر الشياطين الرجيمة .

وفى عهد الدولة القديمة ، أى فى عصر بناء الأهرام ، أخذت طريقة دفن المتوفى شكلاً آخر جديداً ، فلم يعد يوضع الميت فى قبره على شكل القرفصاء ، بل أصبح يوضع على جانبه كأنه نائم . وفضلاً عن ذلك صار رأسه يوضع على وسادة . وكانت الجثة نفسها تُحَنَط بكل عناية ، فتحول بعد اجراءات طبية

طريقة الدفن
فى الدولة
القديمة

عدة الى مومياء، وبذلك لا يخشى عليها من الانحلال والتلف . وكانت أحشاء الميت تنزع منه وتدفن في أوان خاصة ، يطلق عليها المؤرخون الآن أواني ^{احشاء الميت وأواني كانوب} « كانوب » ويحرسها أربعة آلهة هم أولاد حوريس . وكان من واجب هذه الالهة أيضاً حفظ الجسم نفسه ووقايته من الجوع والعطش لذلك كان غطاء كل من هذه الأواني الأربعة يمثل غالباً واحداً من هذه الآلهة وهي : رأس انسان ورأس قرد ورأس ابن آوى ورأس صقر

أما الجثة نفسها فكانت توضع في ماء ملح وتعالج بالقار ثم تلف في أربطة من النسيج ، ويحشى الجوف الخالي من الأحشاء بلفائف من الكتان والقش . ^{التحنيط} على ان طرق التحنيط كانت تختلف باختلاف العصور . روى هيردوت أنها كانت في أيامه لا تقل عن ثلاث طرق تمتاز الواحدة عن الأخرى على حسب الثمن الذي يدفع فيها . وهاك وصف أغلى هذه الطرق : توضع الجثة بين أيدي محنطين مهرة اختصوا بهذه الحرفة ، فينزعون أولاً النخاع المخي بواسطة خطاف من الحديد يرسل الى المخ من المنخر ، وما تعذر انتزاعه من هذه المادة بهذه الكيفية يُستخرج بواسطة عقاقير كاوية . ثم تعمل فتحة في الجنب بآلة حادة من الطران ، وتنزع منها الأحشاء فتتنظف ويصب عليها نبيذ البلح وتضمخ بكل أنواع البهار . أما البطن نفسها فكانت تقعم بالمر وغيره من المواد ذات الرائحة الزكية ثم تخاط ثانية . ويترك الجسم بعدئذ مدة سبعين يوماً في محلول قوى من النرون . وبعد انقضاء هذه المدة تغسل الجثة مرة أخرى وتلف في أربطة من الكتان وتدهن بالصمغ . وبهذه الكيفية تصبح محنطة تحنيطاً من الدرجة الأولى . ويخيل الى أيها القارئ أنك قد سمعت ما فيه الكفاية من طرق التحنيط . ولذلك استمحيك عذراً

في عدم وصف طريقتي التحنيط الآخرين كما رواهما هيرودوت وكانت المومياة توضع عادة في صندوق من الخشب أو الحجر الأملس السطح، محلى ظاهره غالباً بعدة أبواب وهمية يخرج منها الميت ويدخل ثانية كما يشاهد ذلك في قبور الملوك في الأزمنة السحيقة جداً. كذلك كان يرسم في طرف التابوت الذي فيه رأس المتوفى عينان أمام وجهه حتى يستطيع أن يرى من تابوته ويشاهد الشمس المشرقة. وبمرور الزمن أصبحت جدران التابوت الداخلية تنقش بمتون خاصة بالحياة بعد الموت - (فصول من متون الأهرام وكتاب الموتى) هذا فضلاً عن تصوير كل ما يمكن أن يحتاج إليه الميت في آخرته من ذلك تصوير أصناف الطعام والشراب بكمية وافرة، كذلك الحلى والأسلحة والملابس وآلات الزينة والأحذية وغيرها ثم أصبحت التوابيت في العصور المتأخرة تصنع غالباً على هيئة مومياة بوجه مكشوف وتحلى بأربطة كاذبة ينقش فيما بينها كتابات وأشكال آلهة الغرض منها الحصول على سعادة المتوفى وراحته

التابوت
ونقوشه

ومنذ الدولة القديمة ازدادت القرايين المائمية ازدياداً مضطرباً. وأحسن مثال يدل على مقدار كثرة هذه القرايين الكنز الذي كشف في بداية القرن العشرين في قبر أحد الكهنة في مدافن منف، ويرجع تاريخه إلى عام ٢١٠٠ ق م، ومحتوياته محفوظة الآن في متحف جامعة ليبزيك، وهي نموذج مخزن غلال من الخشب يحاكي المخزن الحقيقي في كل صغيرة وكبيرة، وضع مع المتوفى في قبره ليأخذ منه ما يستعين به على الحياة في الآخرة وهو عبارة عن حوش مسور يصل إليه الانسان من بوابة ويشتمل على حجر الغلال، وفي وسط هذا الحوش كانت تكال الغلال، ثم يحملها الخدم في حقائب، ثم يفرغونها في حجرات

محتويات
قبر كاهن

المخزن بواسطة فتحات خاصة وفي خلال ذلك يسجل الكاتب وهو قاعد القرفصاء على كئيب عدد الحقائق وبهذه الطريقة كان المتوفى يجهز نفسه بالمواد الغفل التي تقوم بحاجته في الحياة الآخرة . وكذلك كان معه نموذج مطبخ لطهي طعامه ، تذبح فيه الحيوانات وتطهى ويخبز فيه العيش وتصنع الجمعة وكان تحت تصرفه أيضاً أربع سفن صغيرة ، منها اثنتان تحركان بالمجاذيف واثنتان بالقلاع ، ويديرها جميعاً نواتى مُصَفرة ، وكان الغرض منها أن يسيح فيها المتوفى في المياه السماوية الى حقول أهل النعيم وكان لا بد من استعمال النماذج أحياناً بدل الأشياء الحقيقية وبخاصة الأدوات الغالية الثمن فمن هذه النماذج آلات نحاسية صغيرة وقوس سهام خشبية وكذا وسادة ونملان من الخشب هذا الى تمثالى رجل وامرأة من الخشب الملون تأخذ دقة صنعتهما بجوامع القلب ، وهما يحملان أصناف الطعام الى المتوفى - منها أوزة - ويقومان بخدمته وكذلك وجد فى هذا القبر أسلحة وعصى وأطباق خزفية وأباريق مفعمة بألوان الماء كل وأنواع المشرب

غير أن حيطـة المصرى لم تنته عند ما وصفته لكم من الأشياء التي كانت تحفظ مع المتوفى . فقد كان يوضع فى قبره غالباً نماذج لعجول البحر حتى يتسنى له صيدها فى آخرته كما كان مغرمًا بذلك فى حياته وكذلك كان يحمل معه آلات الطرب ولعب النرد ليمتع بها ، ومراوح منقوشة بنقوش بديعة ليروح بها عن نفسه فى قبره ، ثم تماثيل نسوة ليؤنسـه كذلك ومن الغريب أن هذه التماثيل صنعت من غير أقدام حتى لا تفر من القبر . وكان يوضع أحياناً مع المتوفى رأس آخر يحاكي رأسه مخافة أن ينزع منه الشياطين رأسه الحقيقي فى الآخرة

دواعى
البرور
والأنس فى
القبر

وقد أخذت التعاويذ والتماثيل المسحورة تلعب دوراً هاماً في تحقيق سعادة المتوفى في الآخرة . وذلك أنه لما كانت أعمال الزراعة في حقول البردى غالباً شاقة على المتوفى ، ظن القوم أنه يمكن مساعدته بوضع تماثيل صغيرة معه في القبر لمعاونته في الحقل ، ولذلك كانت تحمل معها آلات الفلاحة اللازمة ، وقد كتب عليها اما اسم المتوفى واما تعويذة سحرية بواسطة يدب فيها الحياة في الوقت المناسب فتقوم بأعباء العمل المنوط بالمتوفى

الفرض من
التماثيل
الصغيرة
في القبر

يذكر القارئ أن قلب المتوفى على ما جاء في عقيدة متأخرة كان لا بد أن يوزن أمام الاله أوزيريس ولما كان القلب الحقيقي ينزع من الجثة لما تقتضيه عملية التحنيط ، استعويض منه قلب صناعى من الحجر على هيئة جمل يوضع تحت أربطة المومياء وكان يجيب عن المتوفى في الحياة السفلى بواسطة تعويذة سحرية وهى « أيها القلب الذى أملكه من أمى . أيها القلب الذى يتعلق بوجودى لا تقف شاهداً على (فى قاعة الحكم أمام أوزيريس) لا تكن خصمى أمام القضاة ، لا تناقضنى أمام القائم بأمر الميزان . أنت روحى التى فى جسدى فلا تدنس اسمنا . ولا تكذب على أمام الاله »

قلب الميت
والجمل

وكان لديهم تيمة أخرى مصنوعة على هيئة عصا مقدسة وتعبد كالوثن فى مدينة بوصير (فى الدلتا) والسرف فيها أنها كانت تمنع المتوفى من أن يطرد من دخول بوابة الغرب . وقد نقش عليها فليقدم له الخبز والجمعة والكمك واللحم الوفير على مائدة أوزيريس ، لأنه أصبح منتصراً على أعدائه فى الحياة الأخرى انتصاراً مبيناً

التائم والسرف
فيها

وأخيراً يجب أن نذكر تيمة على هيئة عقدة مصنوعة من اليشم الأحمر ، وكانت كثيرة الاستعمال وتعتبر رمز الالهة أوزيريس . وقد اعتقدوا أن من طوق

بها جیده رمقته أزیس بعین رعایتها ، وكذلك انشرح صدر حوریس عند رؤیتها وفي رواية أخرى أنه كان لها سر آخر یمثل سر العصا المقدسة التي تكلمنا عنها آنفاً ، أى بواسطتها يستطيع المتوفي أن یقفواثر أزیس في عالم الأموات ، فتفتح له أبواب الآخرة ، ويقدم له الشعير والشوفان في حقول البردی (في السماء) ، ویصیر كاللہة الذين ینعمون هنالك

ولنكتف بالقدر الذي ذكرناه من التعاویذ التي كانت تغطی بها المومیاء في الأعصر الخالية ، كأنها مكسوّة بدرع تدراً به عن نفسها ، وكان عددها یربغ أحياناً المائة

وغنى عن الذكر أن قوماً كالمصريين بذلوا مجهوداً عظيماً في بناء مقابرهم واعدادها ، كانوا یحتفلون حتماً في يوم الدفن وهو اليوم الذي كان یدخل فيه الراحل « مخدعه الأبدی » بطقوس ورسوم خاصة ، وان لم یكن لدينا مصورات من كل عصور التاريخ المصری نستطيع أن نرى بواسطتها تلك الاحتفالات المأتمية رأى العين

ففي المدن التي لم تكن فيها الجبانة على الشاطئ الذي فيه المدينة كطیبة مثلاً ، كانت تنقل المومیاء الى الشاطئ الغربی — في زورق محلی بأحسن الزينة ، یتقدمه كاهن یرتل الصلوات المفروضة وینشر عبیر البخور . ویصحب المومیاء أخذان المتوفي وأقرباؤه رجالاً ونساء یكون وینتحبون بأصوات عالية وعندما ترسو الزوارق التي تحمل المومیاء والمشیعین على الشاطئ الغربی یوضع التابوت على زحافة یجرها ثيران الى مدينة الأموات . وحينما یصل محفل المشیعین المحتشد الى باب القبر تؤخذ المومیاء مرة ثانية من التابوت ، وتنصب واقفة أمام الضريح یسندھا كاهن ذو وجه مستعار یمثل

وصف
الاحتفال
بدفن الميت

وجه انوبيس اله الجبانة وفي الحين الذى يودع فيه الأهل والخلان المتوفى
الوداع الأخير، كان الكهنة يتلون صلواتهم ويعدون الراحل لسفره الأخير .
وفي هذه الآونة كان يعمل طقس خاص يسمى فتح النغم وذلك ان يفتح فم فتح النغم
المتوفى بواسطة خطاف وتلاوة تماويذ سحرية ، فتعود اليه خاصية استعمال
فيه سواء اكان ذلك فى الكلام أم الأكل أم الشرب . وبعد الفراغ من ذلك
يحمل التابوت مشتملاً على المومياء الى فوهة القبر ويدلى باحبال الى أعماق
الرمس حيث يتلقاه الدافنون

ولعمري اذا كان هذا مقدار المجهود الذى يبذل فى دفن آدمي ، فما أعظم
ذلك المجهود اذا كان المتوفى «الهًا حيًا» ، أى اذا اخترمت المنون حيوانًا مقدسًا .
والظاهر أن قدماء المصريين أقدم عصورهم خصصوا جبانات لدفن
الحيوانات المقدسة التى كانت تحفظ فى المعابد ، مثل العجل أبيس والعجل
منثيس وكبش منديس . فنعلم أن العجل أبيس مثلاً كان يحنط كالإنسان
بالضبط وتشيع جنازته باحتفال عظيم

وكانت عجول أبيس تدفن فى مدافن خاصة فى العصور الأولى ، فلما جاء
رمسيس الثانى بنى لها مدفنًا عامًّا صار فيما بعد كعبة للزائرين . وهذه المقابر
تعرف بالسربيوم ، وهى واقعة فى الصحراء على كئيب من سقارة . ولا تزال تلك
المدافن التى تحت الأرض بما تشتمل عليه من التواييت الحجرية الضخمة
الهائلة موضع الإعجاب الى يومنا هذا

ولما أخذت عبادة الحيوان تزداد رسوخًا فى البلاد ، وذلك قبل الميلاد
ببضعة قرون ، وصار تقديس الحيوان لا يقتصر على أفراد معينة بل يشمل
النوع كله ، اذ كان يُعتبر المظهر الذى يتجلى فيه الاله الحقيقى ، أصبح دفن

حيواناته جميعها من الأعمال التي يستحق عليها فاعلمها الثواب . وقد أقيمت مدافن عظيمة لهذا الغرض يشتمل الواحد منها أحياناً على مئات الموميات . فكان في بوسطة مثلاً جبانة عظيمة للقطط التي عبدت هناك ، وفي منف مدافن عدة للمالك الحزين المقدس ، وفي أمبص (كوم أمبو) مدفن عظيم للتماشيح الكبيرة التي يختلف طولها من ٦ الى ١٠ أقدام ويحانها غيرها صغيرة جداً . على أنه في أحوال خاصة كان يدفن الحيوان المقدس في قبر خاص به ، ويوضع في تابوت وتنصب لوحة منقوشة على قبره . ومن الآثار الغربية في بابها من هذا النوع اللوحة الموجودة الآن بمتحف برلين ، وغرابتها تنحصر في أن ناصبها أغريقى استوطن مصر . وقد أقيمت هذه اللوحة على جدث حية قتلها مجهول ونقش عليها بالأغريقية الركيكة العبارة الآتية :

أيها الغريب قف عند مفترق الطرق أمام الحجر العظيم وستجده مفعماً بالكتابة

انغنى بصوت مرتفع ، أنا تلك الحية المقدسة الطويلة العمر التي قضت عليها يد شريرة جعلتها من أهل الآخرة

محتويات لوحة
قبر الحية

ما الذى جنيت يا أشقى الناس باغتيال حياتى ؟

سيكون نسلى مهلكاً لك ولذريتك ، فانك بقتلى لم تقتل مخلوقة تعيش على الأرض فريدة

فان نسلى الذى ينتشر على وجه البسيطة كمدد حب الرمال على شاطئ اليم لا شك سيقذف بك الى جهنم ، ولكن ذلك يؤجل حتى ترى أولاً بعينى رأسك حتف ذريتك

لقد أشرفنا على ختام هذا البحث ، بعد أن وصفنا لكم على سبيل الإيجاز
مهضة الديانة المصرية وتدهورها ومعتقدات المصريين في شئون العالم الآخر
وعبادتهم للآلهة والموتى

ويمثل بنا الآن قبل انتهاء كلامنا أن نعرض سؤالاً لا شك أنه عرض
لكثير منكم لأنه يمسننا ، وهو هل كان للديانة المصرية أى أثر خارج وادى النيل ،
وهل كان لها تأثير محسوس فى ديانات الأمم الأخرى لاسيما اليهودية والنصرانية
وصفوة القول هل كان لديانة قدماء المصريين شأن خطير فى تاريخ العالم ؟

تخطت الديانة المصرية فى الألف الثانى قبل الميلاد حدود مصر ، وذلك
أنه لما أغار المصريون بجيوشهم على السودان ، وتوغلوا بها فى آسيا حتى أوردوها
شواطئ الفرات ، وأسسوا هناك دعائم إدارتهم ، وأقاموا مخافر حامياتهم ، حملوا ^{الديانة المصرية خارج مصر}
معهم دياتهم الى تلك الأصقاع التى فتحوها فى تلك البلاد النائية أقيمت
معابد للآلهة المصرية وقدمت لها القرابين بيد أنه لم يحدث قط أن أكره
المصريون سكان البلاد المغلوبة ، سواء أكانوا من الزوج أم الاسيويين ، على
نبد معبوداتهم الوطنية واعتناق ديانة الفاتحين ، اللهم الا أثناء الفترة القصيرة
التي حكم فيها الملك الزائع المنحوت الرابع بل أنهم على العكس أقروا
المغلوبين على دياتهم القومية ولم يتعرضوا لها .

وقد كان المقام الأول بين الآلهة التى عبدت فى الأقطار الأجنبية محفوظاً
بطبيعة الحال لرب الآلهة امون رع معبود طبيه واليه الدولة الحديثة . بيد أن
الإلهين رع حوريس وفتح الحارسين للمدينتين الكبيرتين الآخرين ^{أهم الهة مصر فى الخارج}
(هليوبوليس ومنفيس) لم يفقدا حظهما الخاص من الإجلال والاحترام .
وكان هؤلاء الآلهة الثلاثة مظهرًا أو رمزًا للدولة المصرية ؛ فكل ما يقدم لهم

من آيات الخشوع انما هو اقرار بسلطان مصر على الشعوب المقهورة واعتراف بسيطرتها على البلاد المفتوحة لهذا كان بدعة مستحدثة ما حصل من تقديم فروض العبادة لذات الملك (الممثل الحى للسلطة المصرية) علاوة على آلهة الدولة . حقاً أن المصريين اعتبروا فرعون منذ قديم الزمان مثلاً مجسداً للاله « حوريس » أو « ابن إله الشمس » ، كما سموه باختصار « الإله الصالح » ، ولكن لم يحصل قط أن فرعوناً كان أثناء حياته موضع إجلال وعبادة في مصر نفسها ، ولم يوضع تمثال أى ملك من الملوك بجانب تمثال إله المدينة في أى معبد من المعابد . وانما اجترأ القوم على هذه البدعة أولاً في البلاد الأجنبية أو بالحرى بلاد النوبة ، اذ لم نعثر في آسيا على أثر يدل على تأليه الفراعنة وهم أحياء . ففي بلاد النوبة كانت تنشأ المعابد للملوك مصر وتقدم لهم القرابين في « قدس الأقداس » . وفي أحد هياكل النوبة يرى فرعون متبوئاً عرش الألوهية بجانب امون وفتح أورع حوريس ، تقدم لهم آيات الخشوع وشعائر التقديس . وقد كان سكان النوبة الزوج الذين كانوا في عهد الفتح المصرى لا يزالون يتخبطون في ظلمات الهمجية ، أشد الناس خارج مصر قبولاً واحتراماً للمدنية المصرية على العموم ؛ فلم يلبثوا أن تحضروا وتمصروا تدريجاً ، وأحلوا الآلهة المصرية محل آلهتهم القومية أو عبدوها بجانبها مصورة في هيئة مصرية . كل ذلك بلا ضغط أو اكراه خارجي من السلطات المصرية وكان سلطان الكهنة على الأهلين في النوبة أوسع وأقوى منه في مصر نفسها ؛ حتى أنه لما تكونت دولة منفصلة في أعلى النيل مستقلة عن مصر وذلك حوالى سنة ١٠٠٠ ق م صار ملوك هذه الدولة خاضعين كل الخضوع لسيطرة الكهنة ؛ فلم يكونوا يستطيعون القيام بأى عمل أو المضى في أى مشروع إلا بعد الحصول على رضا الآلهة أى الكهنة انفسهم .

عبادة الملك
خارج مصر

النوبة أكثر
البلاد قبولاً
للمدنية
المصرية

عظم نفوذ
الكهنة
في النوبة

يشهد بذلك ما قاله هيرودوت « كان الملوك يسرون الى ميدان القتال متى أمرهم زوس امون على لسان وحيه ويذهبون حينما يوجههم ». وكان النوبيون القدماء أحرص من المصريين أنفسهم على تعاليم الطقوس الدينية لا سيما قوانين الأطعمة . ومما يروى في هذا الصدد أن بعانخي ملك النوبة لما ذهب في حملة الى أسفل وادى النيل حوالى القرن الثامن قبل الميلاد لم يسمح لأمرأء تلك البلاد بالدخول عليه « لأنهم كانوا نجسين يأكلون السمك وهو رجس ممقوت في القصر »

لا غرابة إذن أن نرى النوبة في عصر انحطاط الديانة وتقلص نفوذ الكهنة في مصر أشد مصرية من المصريين أنفسهم ، كما لا بدع في أن الكهنة المصريين حينئذ كانوا يعتبرون بلاد الحبشة المرجع الصادق للديانة المصرية الصحيحة . ومن هنا يتضح لنا كيف وقع كتاب الاغريق في ذلك الخطأ الشائع وهو اعتبار الحبشة مهد المدنية المصرية القديمة كلها . على أن الزمان لم يلبث أن دار دورته ، فاضمحلت الحضارة المصرية في بلاد النوبة ، كما تضائل شأن الديانة فيها ولعله لم يبق ثمة شئ مصرى يذكر حينما أقيم الصليب في القرن الرابع الميلادى جنوبى جنادل اسوان

وفي عهد الدولة الحديثة أدخل المستعمرون المصريون عبادة إلههم القومى الأكبر « امون رع » الى واحات صحراء ليبيا الواقعة غربى وادى النيل ، وظل هذا الإله معبوداً هناك بعد أن سقطت زعامته على الالهة المصرية بمدة طويلة . وقد أقيمت لامون معابد فى الواحتين الخارجة والبحرية وهما المسميتان عند الرومان بالكبرى والصغرى ، ولكنها لم تبلغ من الشهرة وبعد الصيد ما بلغه معبده المقدس فى واحة سيوه موطنه الخاص . وكان لامون فى هذه الواحة أيضاً

الحبشة ليست
مهد الديانة
المصرية

عبادة آمون
فى الواحات
ووجهه

تمثال وحي مشهور على نسق وحي طيبة . وقد ذاع صيته سريعاً في أقطار ليبيا المجاورة ووصل الى سيرين حتى لقد بلغ بلاد اليونان . وقد عد هذا الوحي في عهد « سيرس » في القرن السادس قبل الميلاد من أصدق السنة الغيب وأعظمها شأنًا في العالم القديم . بيد أنه لم يبلغ أوج شهرته ووقته مجده إلا في سنة ٣٣١ ق.م. وذلك لما قام الاسكندر الأكبر برحلته المشهورة خلال الصحراء ميمماً هذا الوحي ، فحياه كهنة امون الذي كان يمثل برأس كبش وجسم انسان بلقب « ابن الإله » وقد أثرت الحضارة المصرية وعظم نفوذها أيضاً في سورية وفلسطين حيث انفردت السلطة المصرية بالسيادة المطلقة قروناً عدة أثناء الألف الثاني قبل الميلاد . بل ان العناصر المصرية زاحت الفنون في سورية وامتزجت امتزاجاً غريباً بالعناصر البابلية الأقدم عهداً والتي كان لها حتى ذلك العهد المكانة الأولى . كذلك كان شأن المعتقدات الدينية المصرية فانها وجدت صدىً رحباً في المدن السورية التي احتلتها جيوش فرعون ، وشيد في أمكنة عدة معابد للآلهة المصرية . نذكر من ذلك على سبيل المثال المعبد الذي أقامه رمسيس الثالث في كنعان لإله الدولة امون . بيد أن الآلهة السورية « بعلم » و « اشتاروت » لم تفقد مكانتها قط بهذه الاغارة الاجنبية ، بل على العكس كان لها من المصريين المستعمرين احترام واجلال . وهكذا لم ترسخ قدم الديانة المصرية في سوريا على ما يظهر ، ويحتمل أنه عند انسحاب آخر حامية منها انقطعت فجأة تلك القرايين التي كانت تقدم للآلهة المصرية

انتشار الحضارة
والديانة المصرية
في سوريا

هكذا كان مبلغ تأثير الديانة المصرية في البلاد المتمدينة الاجنبية . ولكنه يرجح أن تأثيرها في الغرباء الذين استوطنوا وادي النيل كان بطريقة مختلفة جداً ؛ فان هؤلاء الأجانب أينما ساروا أو حلوا في المدن أو الأرياف كانوا

تأثير الديانة
في الغرباء

حتمًا يخلطون بالكهنة المصريين ويحتكون بألهتهم ويقفون على أساليب عباداتهم التي تسير على قواعد ثابتة من أقدم عصور التاريخ

وعلى ذكر الغرباء سينصرف ذهنكم في الحال كما انصرف ذهني الى بني اسرائيل الذين استوطنوا أرض غوش (وادي الطميلات) مدة طويلة على ما جاء في التوراة ، والذين نشأ نبيهم العظيم موسى في كنف فرعون وتربى في حماه وتلقى الحكمة من افواه كهنته . على أني اذا تكلمت عن اقامة بني اسرائيل في بني اسرائيل مصر وبحثت في تأثير ديانة المصريين وحضارتهم في العبرانيين سأكون مضطراً لقصر كلامي على الحقائق الضرورية فقط وليس قصدي أن أثير مجادلة أخرى عن منفيس وموسى كالمجادلة عن بابل والانجيل وهي التي أفلقت بال كثير من الناس في المانيا وفي بلادكم أيضاً

يجدر بي أن ألاحظ أولاً أنه لم يرد في موضع ما من الآداب المصرية أي ^{عدم} ذكر يوسف إشارة لاقامة يوسف في مصر ، حتى اسم موسى نفسه لم يذكر في شيء من ^{وموسى في} الآداب المصرية ^{الآداب المصرية} الكتابات المصرية ، وهذا ما حمل كثيرين من محدثي المؤرخين على الشك فيما ورد في الانجيل من الحوادث التاريخية المسهبة وعدّها من الخرافات . . بيد اني لا أرى هذا الرأي المبالغ في الالحاد . حقاً ان ما ورد من القصص في أسفار موسى مزخرف بكثير من التلفيقات الدخيلة والخرافات التي لا تختص بها هذه الأسفار — وهنا أشير فقط الى قصة يوسف وامرأة العزيز والى ^{حوادث الانجيل} رؤيا يوسف — ولكن أجزاء التوراة الأخرى الخاصة ببني اسرائيل في مصر تكشف لنا معلومات دقيقة عن حالات مصر القديمة ، هذا الى أنها تملأ فراغاً متسعاً من تقاليد بني اسرائيل الموروثة . لذلك لا نجد سبيلاً لنفيها بلا مناقشة أو اعتبارها غير تاريخية . على أنه من الصعب جداً تمييز الحقائق التاريخية من

الأساطير الواردة في سفر التكوين وخروج بني اسرائيل من مصر، فان هذا ليس بأسهل من وضع جداول للحوادث التاريخية الواردة في قصة نبلنجلند (Nibelungenlied) بدون سابق معرفة لهجرة الأمم . وأرى أنه لا ينبغي أن نعتبر من الحقائق التاريخية غير أمرين هما اقامة بني اسرائيل في مصر ثم شخصية موسى . أما تعيين تواريخ اقامة بني اسرائيل وخروجهم من مصر فما لا سبيل اليه، وحسبنا أن نعتبر وقوع هذه الحوادث في النصف الأخير من الألف الثاني قبل الميلاد .

لا نزاع في أن العبرانيين عند خروجهم من مصر حملوا معهم كثيراً من العادات والتقاليد المقتبسة من حضارة تلك البلاد . أليس « من بين الآلهة التي أخرجت بني اسرائيل من مصر » ذلك العجل المقدس أو العجل الذهبي الذي عمت عبادته شواطئ النيل ؟ اصف الى ذلك أن اسم موسى المؤسس للديانة اليهودية يدلنا في الحال على ما كان بينه وبين الحضارة المصرية من وثيق الصلة؛ فان ذلك الاسم مصري والجزء الأول منه « مس » معناه ابن، ونجده في كثير من أسماء الأشخاص في عصر الدولة الحديثة مركباً مع أسماء الآلهة، وذلك مثل « امين مس » ومعناه ابن امون، و « تحوت مس » ومعناه ابن الإله تحوت، أو « اصع مس » وهو الذي حُرِّف في اليونانية الى « اموسيس » و « اماسيس » ومعناه ابن القمر

أثر الديانة
المصرية
في ديانة
بني اسرائيل

لهذه الاعتبارات كان من المرجح جداً أن تكون الديانة التي جاء بها موسى قد تأثرت بمعتقدات المصريين، كما أن شريعة بني اسرائيل وشعائر عبادتهم احتوت كثيراً من العناصر المصرية فثلاً السفينة المقدسة الجديدة التي ذكرها موسى فانها ليست إلا نموذجاً من السفن المصرية التي نجدها

في المقصورة التي كان يحفظ فيها تمثال الإله على ما وصفنا آنفاً ولدينا بدل السفن المقدسة التي كانت تستعمل في النيل عند قدماء المصريين تلك السفينة التي استعملها بنو اسرائيل للعبادة في الصحراء ويصعب علينا بلا شك أن نذكر بالتفصيل مقدار ما بقي في ديانة بني اسرائيل من الآراء المصرية القديمة بعد أن محصها الأنبياء وينبغي أن أحذركم على الخصوص من فكرة عم اعتقادها يوماً ما وهي أن التوحيد عند بني اسرائيل كان ارتناً دينياً من كهنة عين شمس، وأن التوحيد الساذج الذي نادى به المنحوتب الرابع كان له تأثير في ديانة بني اسرائيل؛ فان هذا تخمين ضعيف ليس في تاريخ الديانات ما يساعد عليه. ومن المرجح من جهة أخرى أن الفصول الشعرية من التوراة قد اقتبست كثيراً من التعبيرات المصرية، وان أجزاء كاملة من الآداب العبرية سيما الحكم والأمثال الشعرية قد أفرغت في قالب مصري. ولا يعزبن عن بالنا أن ثمة كثيراً من أوجه التشابه والتطابق بين الأناشيد البابلية والعبرية. لهذا كان من الصعب جداً أن تقرر بالدقة مبلغ تأثير بابل ومنفيس في الآداب العبرية. على أنا لا نشك في أن أحسن الأشعار الواردة في التوراة من أصل عبري بحت. والظاهر فضلاً عما تقدم أن الديانة المصرية كانت ذات أثر بليغ في التعاليم الاسرائيلية المتأخرة، وذلك في عهد الحكم اليوناني حين استوطنت طوائف جمّة من اليهود الاسكندرية وغيرها من المدن المصرية

ولعل أهم المعتقدات التي أخذتها اليهودية المتأخرة وبالتالي بعض طوائف المسيحية عن مصر في ذلك الحين ما تعلق منها بالعالم الأخرى. فإننا اذا وجدنا في المسيحية الأولى في الفصل الأخير من الانجيل ذكراً لبوابة من الشبه للعالم السفلي خطر ببالنا حتماً تلك البوابة النارية للعالم السفلي عند قدماء المصريين.

أهم المعتقدات
التي أخذتها
اليهودية
والمسيحية
عن الديانة
المصرية

هذا الى أن اعتقاد اليهودية المتأخرة والمسيحية في البعث نشأ على ما يظهر من آراء خفية غريبة تذكرنا كثيراً بأراء المصريين في أزريس وعودته الى الحياة . وهناك أيضاً نرى الملك وكل فرد من بعده قد مائل للإله وحل به ما حل من تصرفات الحداث غير أنه من المؤكد أن الآراء المصرية ليست وخذها المصدر المستول عن نشأة معتقدات اليهودية والنصرانية في العالم الأخرى . ومن المستحيل اليوم أن نفصل العناصر المصرية البهتة فيها

ويمكننا بأوضح من هذا أن نتبع تقدم وتأثير الآلهة المصرية في العالم اليوناني الروماني ؛ ففي القرن الثالث قبل الميلاد أدخلت صنوف العبادات المصرية في اليونان ، سيما الإله الجديد سرايس وطائفة الآلهة المتصلة بأزريس وهي أزيس وابنها حوربوخراد « حوريس الطفل » وكذا أنويس وقد وجدت هذه الآلهة طريقها من اليونان الى ايطاليا ورومية حيث لقيت مكاناً رحباً ومقاماً سهلاً . وقد اجتذبت هذه المناسك الخفية الأجنبية عقول عامة القوم ، وزادهم تعلقاً بها وحرصاً عليها انكار الحكومة لها مما حملهم على مزوالتها في الخفاء . واستمر الحال كذلك حتى أجزى في النهاية بعد محن عدة إقامة شعائر الديانات الأجنبية بين جدران رومية وذلك في عهد « كراكالا » في مستهل القرن الثالث قبل الميلاد . وقد بنى الامبراطور نفسه معبداً فخماً لسرايس على « اليكرنال » ، وأخذ الآلهة المصريون يمثلون هناك دوراً هاماً في الحياة الدينية ، ولا أدل على ذلك مما أبداه المسيحيون فيما بعد من شدة المقت وفرط الحقد في محاربتهم لهذه المعبودات الوثنية

تأثير الديانة
المصرية في
الديانة اليونانية

سرايس
في رومية

وقد تغلبت المسيحية في النهاية على الديانة المصرية كما تغلبت على اليونانية . ولكن الديانة المنتصرة احتفظت بآثار داخلية وخارجية من كل من

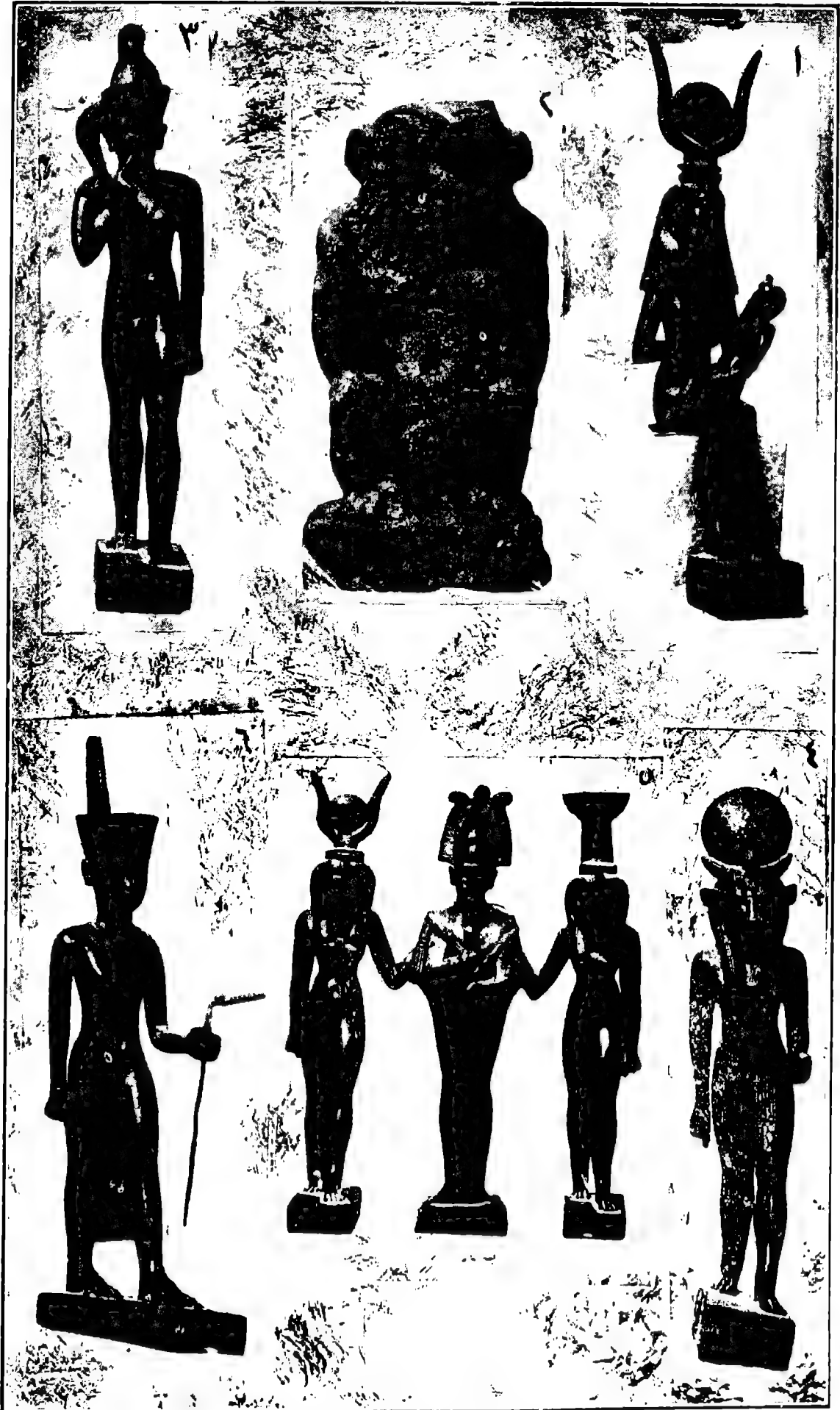
سابقتيها . فلا بدع اذن أن تكون للديانة المصرية المكانة الخطيرة التي لها في تاريخ ديانات العالم

يقول «ثيودور مومسن» : إن وضع تمثال مصرى بجانب التحف اليونانية يكون له من التأثير في النفس ما لحذاء العروس الذى لبسته في طفولتها اذا عرض يوم زفافها . واذا كان هذا التشابه حقيقة في التمثال كان كذلك في الديانة المصرية اذا قرناها بالفلسفة اليونانية أو الديانة المسيحية على أن ما وصلنا اليه من البحث في المتون المصرية يدلنا على أن ديانة القوم لم يكن فيها أسرار عميقة، وأنه لم ينطق فيها بكلمة الحكمة الأخيرة كما تخيل علماء اليونان وقتاً ما. ولن تكون تماثيل الآلهة المصرية ذات الرؤوس الحيوانية والرموز الغريبة مألوفة لنا كما ألفنا الهة ألمبس ، رفقاء شبابنا ولكننا مع ذلك نجد بين ثنايا الديانة المصرية وطقوسها تياراً فياضاً من الديانة الصادقة له من القوة ما به يتغلب على ذوى العقول الراجحة . وأرجو أن أكون قد وفقت الى تفهيمكم ما فيه الكفاية مما سمعتموه منى وأختتم بكلمات « جيتى » الخالدة « الله هو الشرق ، الله هو الغرب »

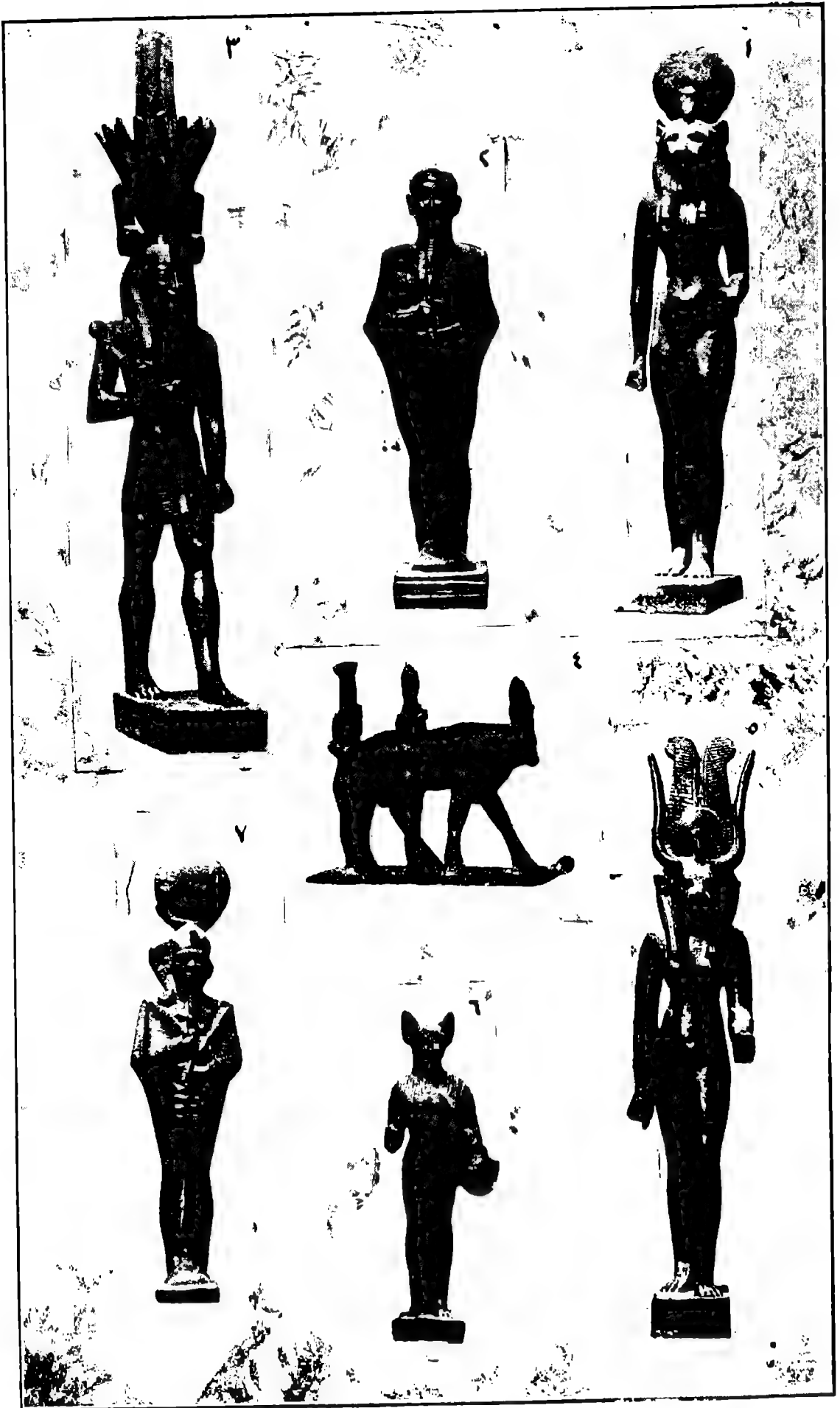
كشف لمراجعة صور ما في الكتاب من الالهة وغيرها

الاسم	الصفحة	رقم الصورة	أهم المواضع التي ذكر فيها
أزيس ترضع حوريس	١٣٢	١	صفحة ٣٨
المعبود بس	»	٢	١٦
الاله حربو خراد	»	٣	٥٦
المعبودة حانخور	»	٤	٣٩٦٣٥٦١٨٦١٧٦١٥٦١٤
أزريس بين أخته (أزيس ، نفتيس)	»	٥	١٠٠٦٣٧٦٢٥٦٢٤
المعبودة نيت	»	٦	٢٨
» سخمت	١٣٣	١	٤٣٦٢٣٦١٩٦١٨٦١٥٦١٤
المعبود فتاح	»	٢	١٢١٦٥٧٦٥٤٦٢٨٦٢٣٦١٤
» نفرتم	»	٣	٢٣
العجل أيبس (يكتنفه أزيس ، ونفتيس)	»	٤	١٢٦٦١١٩٦٥٨٦٢٠
أزيس في شكل حانخور	»	٥	أنظر الكلام على حانخور
المعبود بستت (القطه)	»	٦	١٢٠٦٧٠٦٥٦٦٤٣
» خنس	»	٧	٤٦٦٢٣
أزيس المجنحة	١٣٤	١	٨٦٦٨٥
المعبود سبك (التمساح)	»	٢	١١٩٠٢١٦١٩٦١٧٦١٤
حوريس على رأسه التاج	»	٣	أنظر الكلام على حوريس
المعبود أنوبس (ابن آوى)	»	٤	٥٦
» اتم	»	٥	٥٣٦٣٩٦٣٧٦٣٣٦٣٢
المعبودة نيت	١٣٥	١	٣٩٦١٤
أمحوتب الحكيم	»	٢	٥٧
الاله شو	»	٣	أنظر الكلام على شو ص ٢٥ الخ
ثالوث العرابة المدفونة (أزريس ، أزيس ، حوريس)	»	٤	٨٠
الاله حوريس	١٣٦	١	١٢١٦٢٧٦٢٤٦٢١٦١٧٦١٦٦١٤

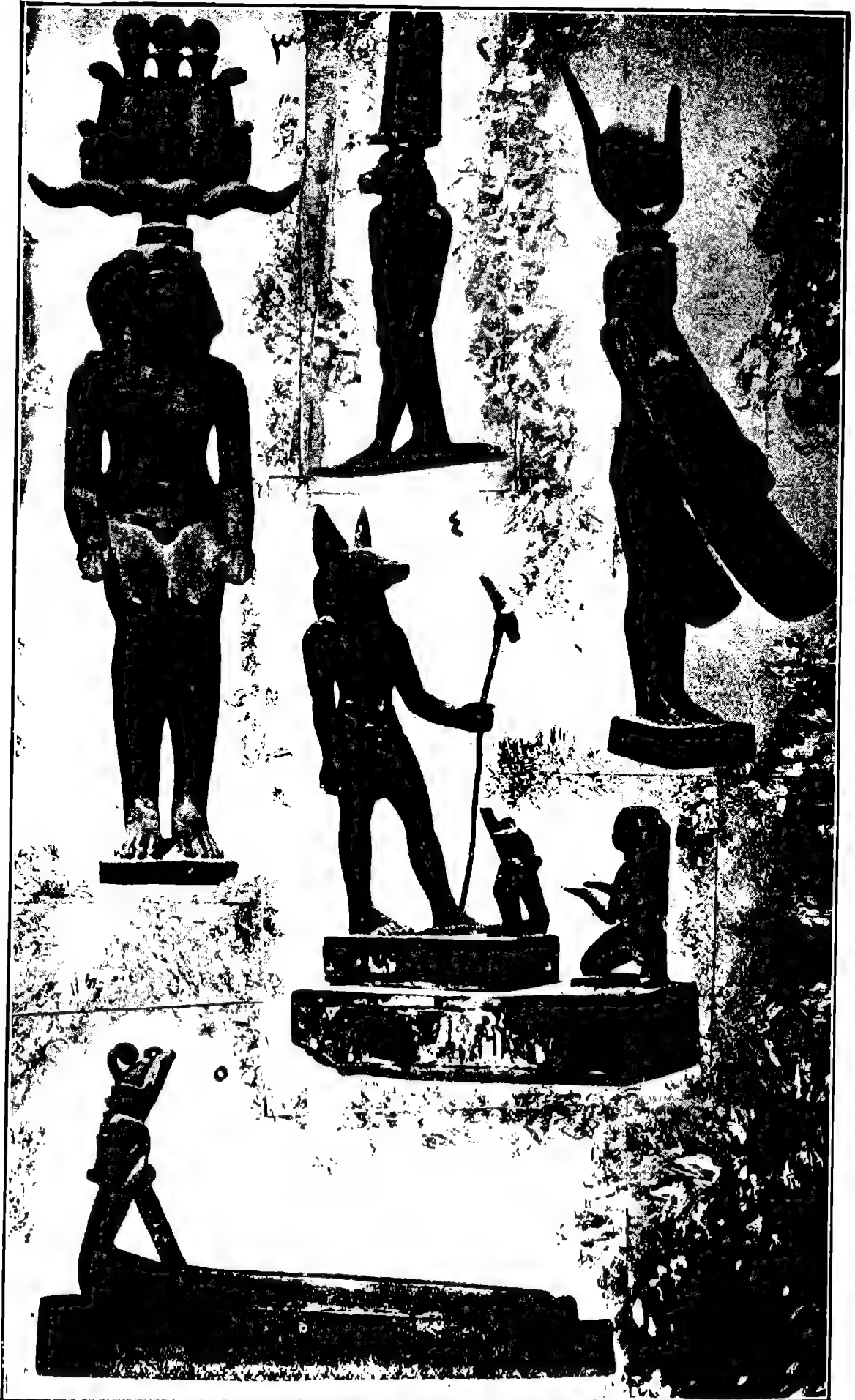
الاسم	الصفحة	رقم الصورة	أهم المواضع التي ذكر فيها
المعبودة توريت تساعد النساء عند الوضع	١٣٦	٢	صفحة ١٦
حوريس بهدت	»	٣	٢٣
المعبود « من »	»	٤	١٩٦١٧٦١٥
حوريس لابسا تاج أبيه	»	٥	أنظر الكلام على حوريس
المجل منفيس	١٣٧	١	١١٩٦٢٠
المعبود سوتخ (ست)	»	٢	٢٥٦٢٥٦٢٤٦٢٣٦١٤
الهة العدل « معت »	»	٣	٧٣
الاله أمون رع (قابضاً على الأسمى)	»	٤	١٢٤٦١٢١٦٢١٦٨٢٦٥٢٦٤٢
اختاتون وأسرته يعبدون أتون	١٣٨	١	٤٩٦٤٧٦٤٦ الى ٥١
كبش منديس (يعبد به بطليموس وزوجه)	»	٢	١١٩
رمز أنويس	»	٣	أنظر الكلام على أنويس
صورة الاله شويسند نوت وعلى ظهرها زورق الشمس وتحت رجليها الاله جب	»	٤	٨٠٦٣٧٦٢٩٦٢٥
اله النيل	»	٥	٨١٦٨٠
قاعة العدل أو يوم الحساب	١٣٩	١	١١٧٦١٠١
فتاح سكريس أزرير على صندوق من البردى	»	٢	٩١
المعبود وبوات	»	٣	١٨٦١٧
الروح (باى)	»	٤	٩٤
امنحوتب الثالث وقرينته (الكا)	»	٥	٩٥٦٩٤
المعبود تحوت	»	٦	٧٤٦٢١٦٤٠٦٣٨٦٣٦٦٢٧٦١٩٦١٧٦١٦
الباب الوهمى أو الكاذب	١٤٠	١	١١٢٦١٠٩٦١٠٨
المعبود أمون	»	٢	٤١٦٢٣٦١٧٦١٥
الاله رع ينشأ من زهرة الزنبق	»	٣	٣٠ أنظر الكلام رع في معظم الكتاب
تخطيط للمعبد المصرى	»	٤	٦٧ الى ٦٧

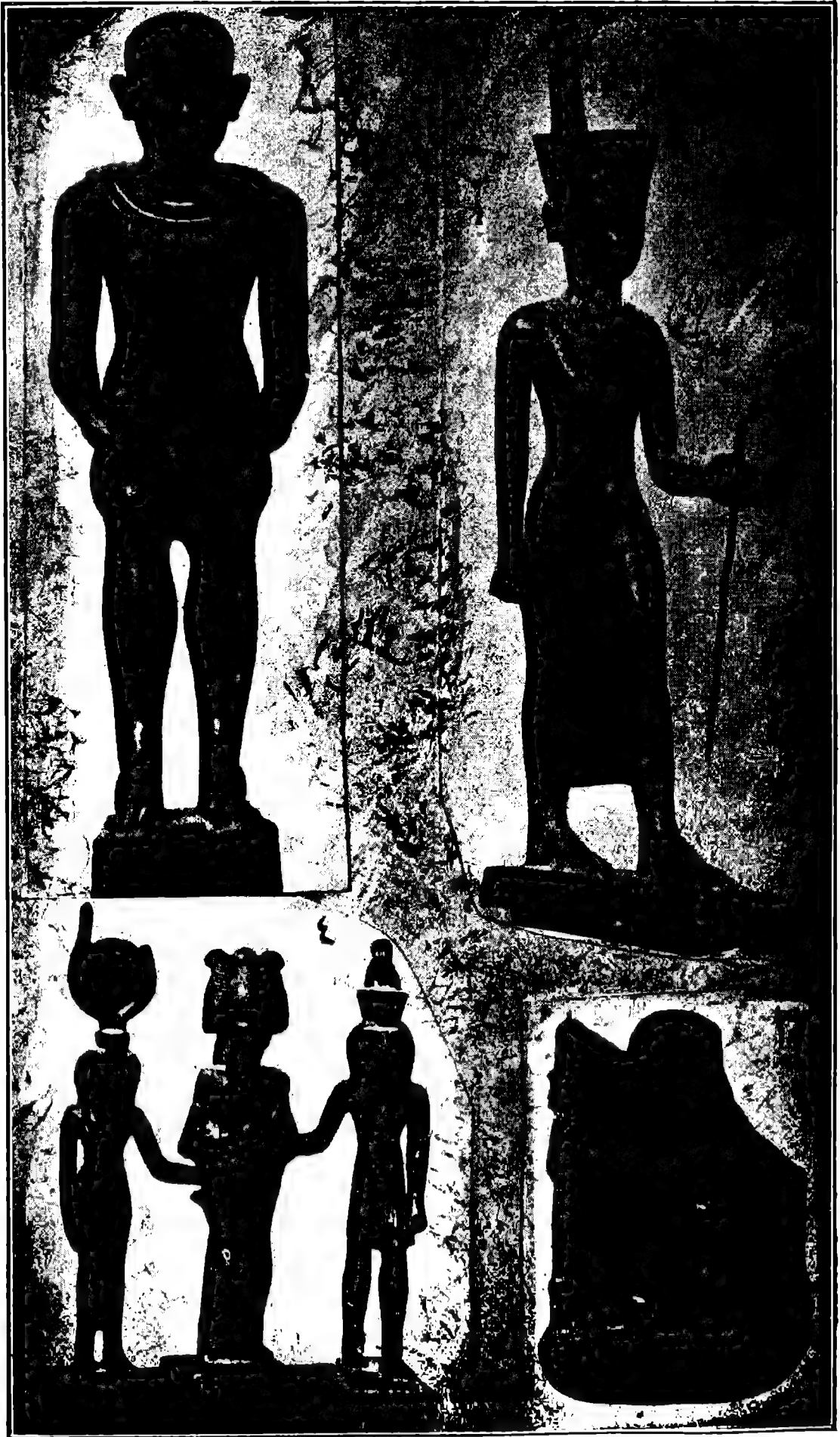
(۱) از ریس ترصع حوریس (۲) المعبود « بس » (۳) المعبود حربوخراد
(۴) المعبوده حاتحور (۵) از ریس بین اختیه از ریس ونفتیس (۶) المعبوده نیت

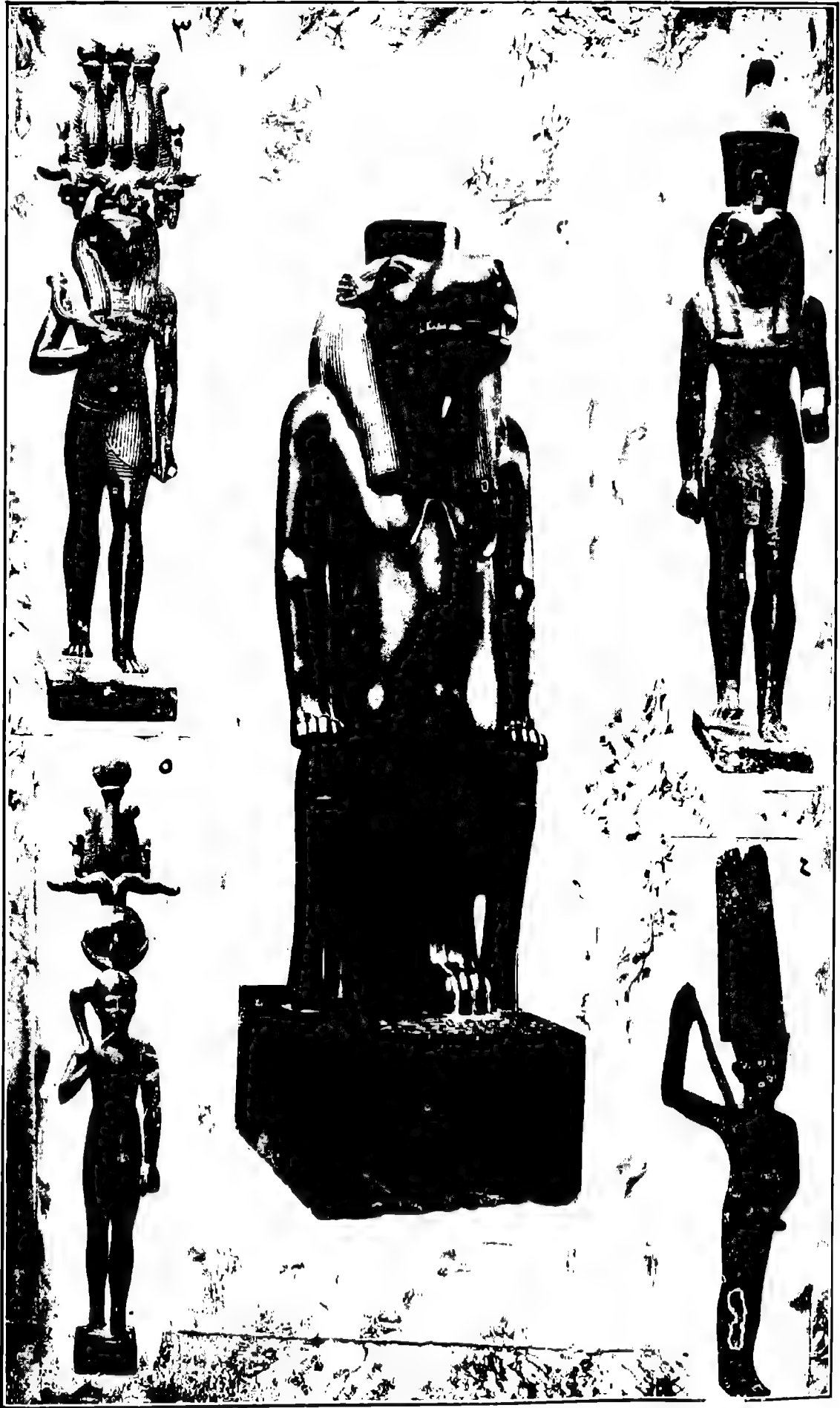
(١) الالهة سخمت (٢) المعبود فتاح (٣) المعبود نفرتم (٤) العجل ايسس يكتنفه ازيس ونفتيس
(٥) المعبودة ازيس في شكل حاتحور (٦) المعبودة بست أي القطة (٧) المعبود خنس

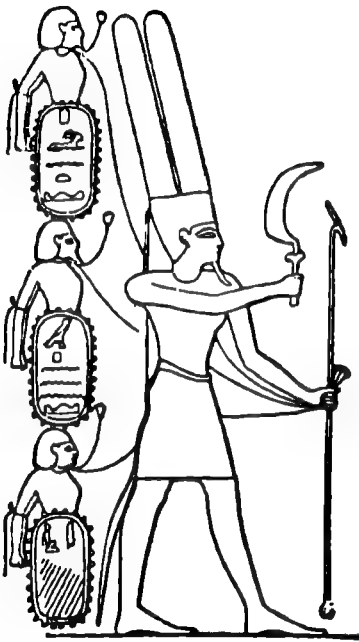
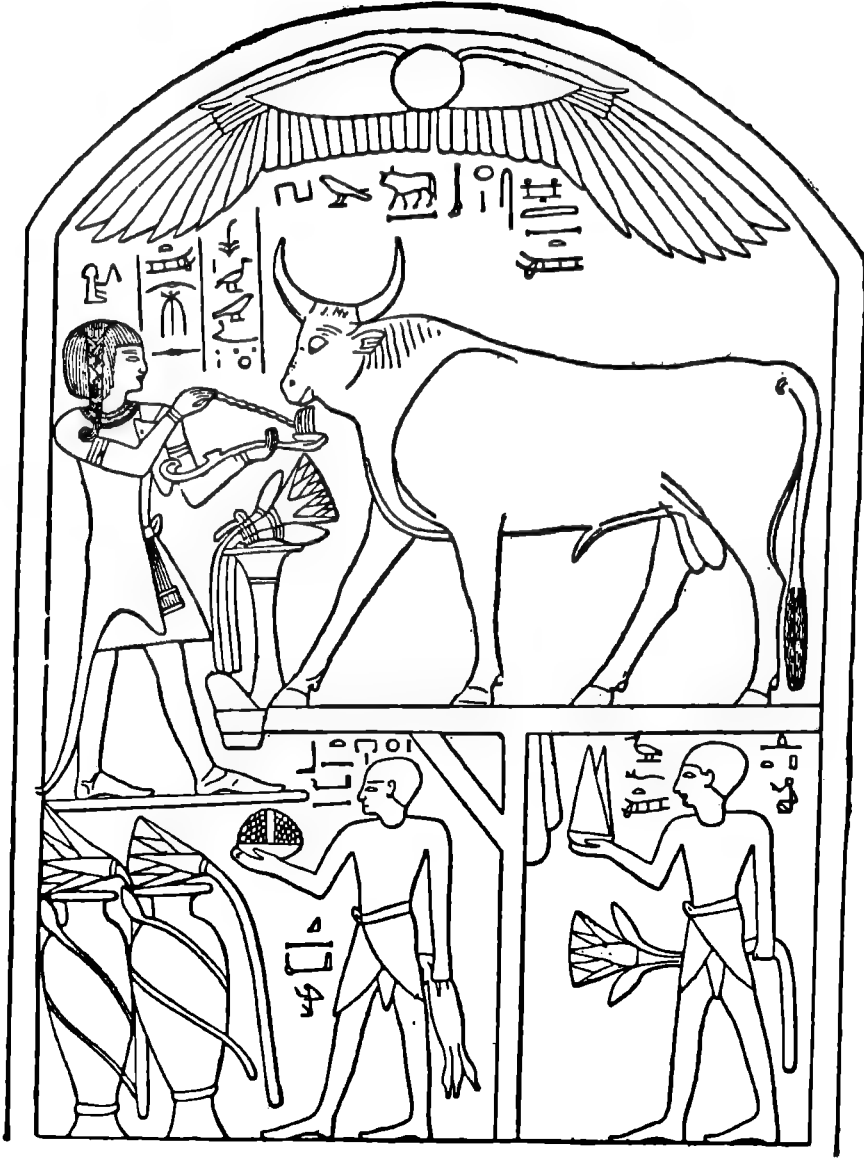
(١) ايزيس المجنحة (٢) المعبود سبك أى التمساح (٣) حوريس لابسا التاج (٤) المعبود انوبيس (اى آوى) (٥) المعبود اتم

(١) الالهة نيت (٢) المحوتب الحكيم (٣) الاله شو (٤) الثالث (أزريس وحوريس وأزيس)

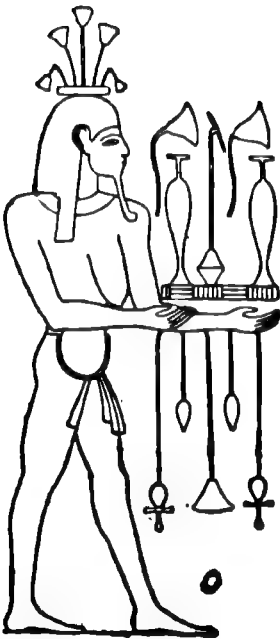

(١) الاله حوريس (٢) الالهة تواريت (٣) المعبود حوريس (بهت) أى ادفو (٤) المعبود « من » (٥) المعبود حوريس لابساً تاج أليه ازريس

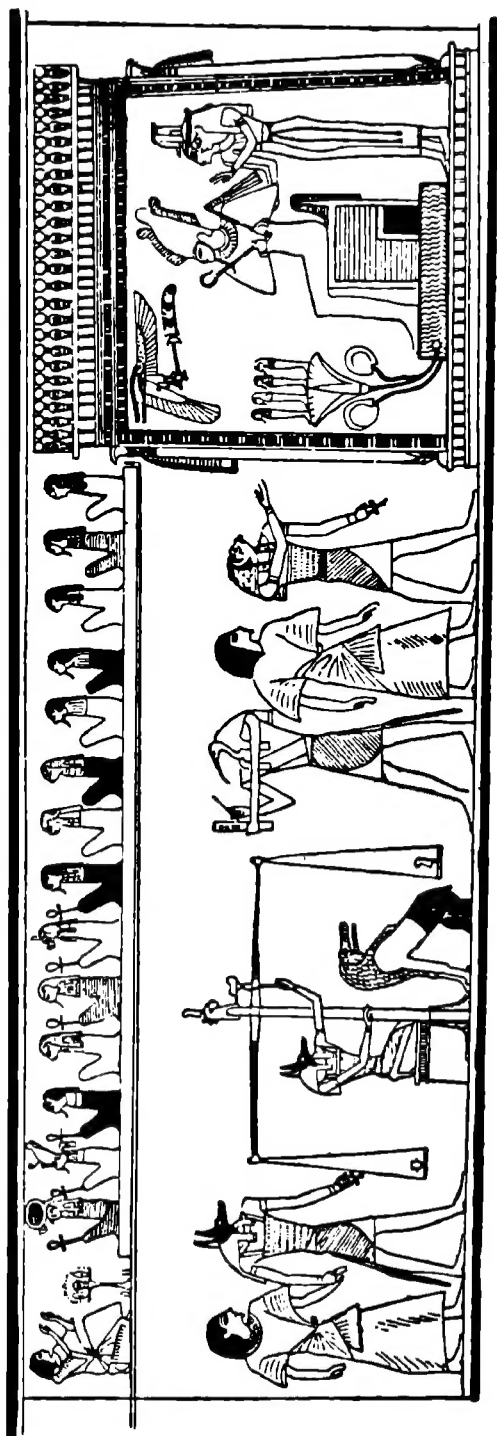
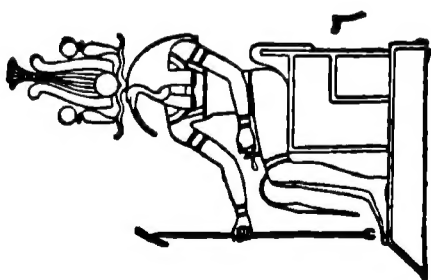
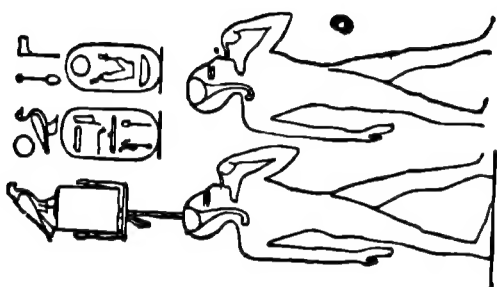
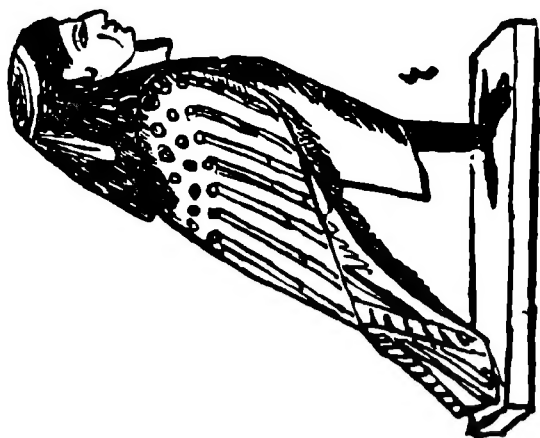
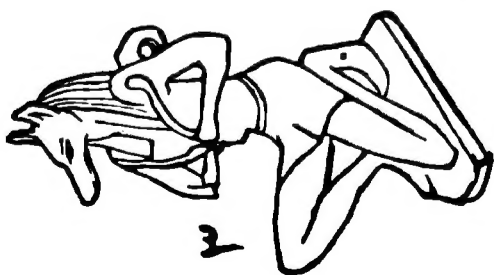
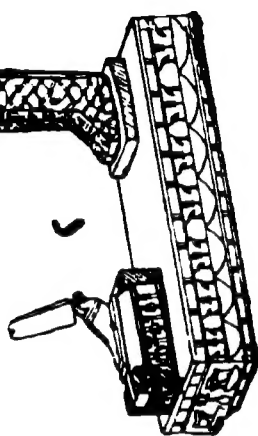

(٢) الاله سوتخ (ست)
(٤) الاله الاعظم امون رع قابضاً على الأسرى

(١) لوحة تمثل عبادة العجل منفيس
(٣) الاله العدل « مَعْت »

- (١) اخناتون وزوجه يعبدان قرص الشمس (أتون) (٢) الكباش مندیس (٣) رمز انویس
(٤) الاله شو یسند نوت وعلى ظهرها زورق الشمس وتحت رجلها الاله جب (٥) اله النيل

(١) قاعة العدل أو يوم الحساب

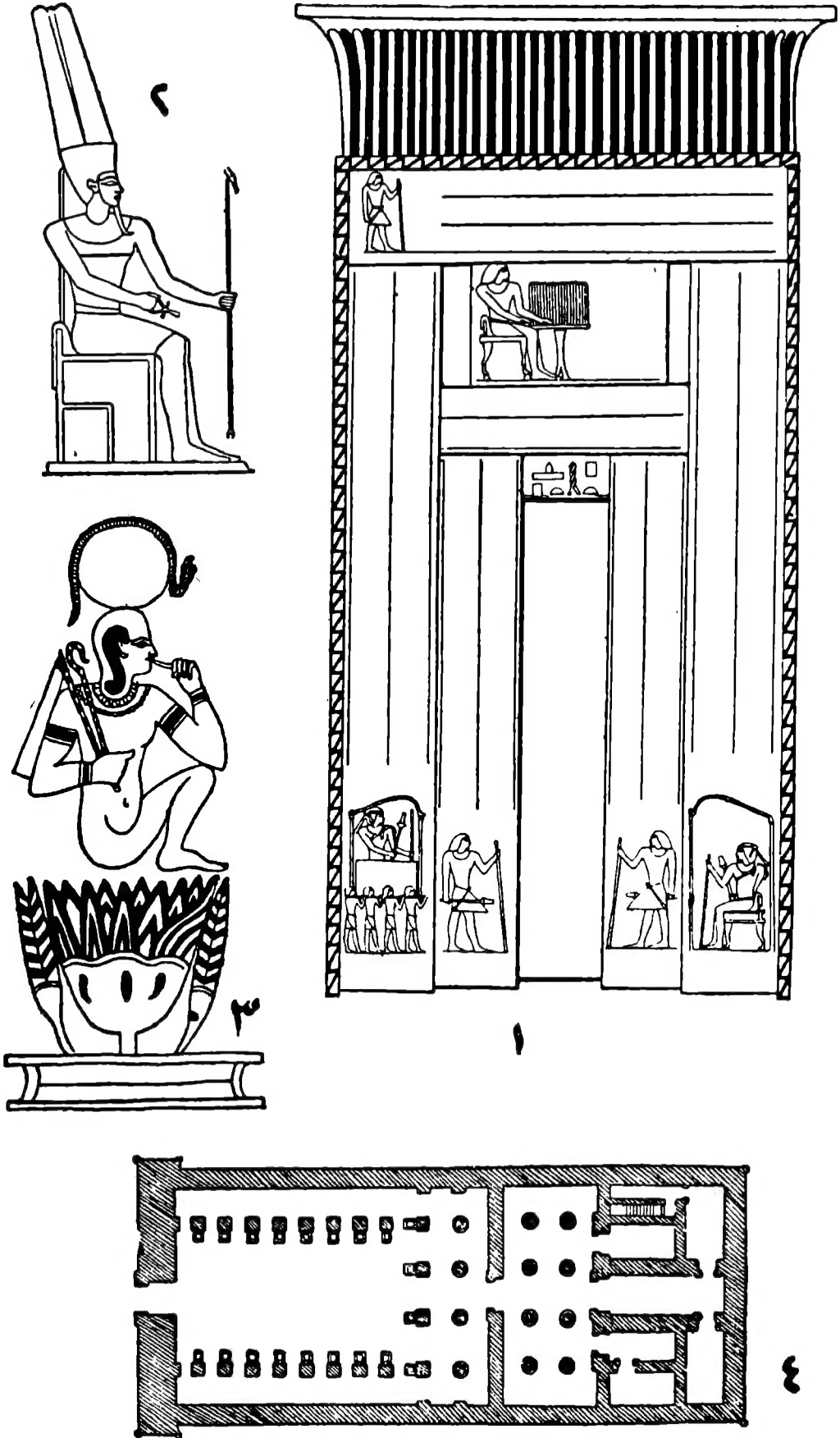
(3) 2014

(٢) فتاح سوكلاريس ازريس على صندوق من البردى

(٥) المنعوتب الثالث وقرينته (الكل)

(٣) المعبود وبيوت

(۷) تفتیشی

(١) الباب الوهمي (٢) المعبود امون (٣) المعبود رع ينشأ من زهرة الزنبق (٤) تخطيط المعبد المصرى